

امامت اور ائمہ معصومین کی عصمت قرآن مجید کی روشنی میں

رضا کاردان

مترجم: سید قلبی حسین رضوی

مجمع جهانی اہل البیت علیہم السلام

فہرست مطالب

۵.....	عرض ناشر
۸.....	پیش لفظ
۱۷.....	پہلا باب
۱۷.....	امامت آیہ ابتلاء کی روشنی میں
۱۷.....	پہلی بات منصب امامت کا بلند مرتبہ ہونا:
۲۱.....	دوسری بات: منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا:
۲۳.....	تیسری بات منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف:
۳۳.....	دوسرا باب
۳۳.....	امامت آیہ مباہلہ کی روشنی میں:
۳۴.....	پہلا محور:
۳۶.....	دوسرا محور:
۴۰.....	تیسرا محور:

تیسرا باب ۷۱

امامت آیہ اولی الامر کی روشنی میں: ۷۱

حدیث اطاعت: ۹۰

حدیث ثقلین: ۹۱

دوسری حدیث: ۹۸

تیسری حدیث: ۹۸

چوتھا باب ۹۹

امامت آیہ ولایت کی روشنی میں: ۹۹

پانچواں باب ۱۲۳

آیہ صادقین کی روشنی میں امامت آیہ صادقین کی روشنی میں امامت: ۱۲۳

اس آیت کا گزشتہ آیات سے ربط: ۱۲۷

بیانات کی تحقیق: ۱۲۸

چھٹا باب ۱۳۸

امامت آیہ تطہیر کی روشنی میں: ۱۳۸

آیہ تطہیر کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات: ۱۷۱

ساتواں باب ۱۸۵

امامت آیہ علم الکتاب کی روشنی میں: ۱۸۵

منابع کی فہرست ۱۹۵

عرض ناشر

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی ہے حتیٰ ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچے و کھیاں رنگ و نکھار پیدا کر لیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پر نور ہو جاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔ اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حراء سے مثل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کر دیا، آپ کی تمام الہی پیغامات ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عرصے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماند پڑ گئیں، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی ہے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کر لیا۔

اگرچہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گراں بہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام اور ان کے پیرووں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزند ان اسلام کے بے توجہی اور ناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کا شکار ہو کر اپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کر دی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنہوں نے بیرونی افکار و نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و

نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگیں تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف اٹھی اور گڑھی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکر و مغوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اور دستانہ داران اسلام سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے انگار و نظریات دنیا تک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کونسل) مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیرووں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایا ہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تاکہ موجود دنیا کے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و مغویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہو سکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت۔

و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انسانیت کے شکار، سامراجی خوں خواراں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے بھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔ ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین و مصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب

اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فاضل مولف رضا کاردان کی گرانقدر کتاب ”قرآن مجید کی روشنی میں امامت اور ائمہ علیہم السلام کی عصمت“ کو فاضل جلیل مولانا سید قلبی حسین رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیا ہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے آرزو مند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونین کا بھی صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنی جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

والسلام مع الاکرام

مدیر امور ثقافت، مجمع جهانی اہل بیت علیہم السلام

پیش لفظ

امامت کے بارے میں دو متضخ نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ: جمهور یعنی اہل سنت کا ہے جو معتقد ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو اپنے بعد اپنے جانشین کے طور پر معرفی نہیں کیا ہے اور یہ امت کی ذمہ داری تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین کو منتخب کریں۔ دوسرا نظریہ: شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے کہ وہ امامت کو خدا کی طرف سے منصوب اور معین جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور امام کو نصب اور پیغمبر کے مانند معین کرنا خدائے متعال کی ذمہ داری ہے۔ شیعوں کے پاس اپنے نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے عقل، کتاب و سنت کے حوالے سے بہت سے قطعی دلائل موجود ہیں جو کلام، تفسیر اور احادیث کی کتابوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ اس مقدمہ میں شیعوں کے عقلی نظریہ کو اس مسئلہ کے بارے میں عقل کے حکم کے مطابق واضح کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں جو اقتباسات پیش کئے گئے ہیں وہ انسان کی فطری تحقیق اور غور و خوض کا نتیجہ ہے: ۱۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک لافانی دین ہے جو ہر زمانہ کے تمام لوگوں کے لئے نازل ہوا ہے۔

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین میں کی تبلیغ اور ترقی کے سلسلہ میں ہر ممکن کوشش کی اور اپنے تمام وسائل سے کام لیا اور اس سلسلہ میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کیا اور اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک غیر معمولی اور ناقابل توصیف ایثار و جانثاری کا مظاہرہ کرتے رہے۔ چنانچہ یہ مضمون کئی آیات میں بیان ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ایمان کے لئے اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے نکلتے تھے: (لعلک باخ نفسک ان لایکونوا مؤمنین) 'کیا آپ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیں

گے اس لئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں۔ “(فلعلک باخ نفعک علی آثار ہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفاً) ”تو کیا آپ شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے۔

۳۔ اس راہ میں بہترین اور با عظمت انسانوں کی ایک بڑی تعداد نے قربانی دے کر شہادت کا جام نوش کیا ہے۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کی سعادت کے لئے مختلف ابعاد میں جو کچھ مؤثر جانتے تھے ان کے لئے بیان فرماتے تھے، شیعہ اور سنی کے فقہی فروعات اور جزئی مسائل کے بارے میں احادیث اور اسلامی فقہ کی کتابوں میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ اس کا بین ثبوت میں۔

۵۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی حالت میں رحلت فرمائی کہ ابھی اسلام حجاز کے تمام حدود تک بھی نہیں پھیلا تھا، چہ جائے کہ اس پیغام و شریعت کی دنیا بھر میں رسائی ہوتی۔

۶۔ ایسی طاقتیں موجود تھیں کہ جن کی طرف سے اسلام کے وجود اور اس کی تبلیغ و بقاء کے لئے خطرہ کا احساس کیا جاتا تھا، بالخصوص اس لئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف قبول نہیں کیا تھا بلکہ ان میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں نامناسب رد عمل کا اظہار بھی کیا، جیسے کہ ایران کے بادشاہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہی پھاڑ ڈالا۔

۷۔ اس قسم کی طاقتوں کا سرکچنے اور انھیں زیر کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی ایک طاقتور فوج اور قطعی و فیصلہ کن رہبری کی ضرورت تھی۔

۸۔ اقتدار پرستی اور جاہ طلبی انسان کے باطنی امور کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی مشغول نہیں تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوئے مسلمان جو آپ سے بے پناہ عشق و محبت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں بھی بہت سے ایسے افراد موجود تھے جن کے وجود کی گہرائیوں میں پوری طرح اسلام نفوذ نہیں کر چکا تھا اور اب بھی جاہلیت کے رسم و رواج نیز قومی اور خاندانی تعصبات کی حکومت ان کے وجود پر سایہ فگن تھی اور ہر آن یہ خطرہ لاحق تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خلافت کی لالچ میں وہ ایک دوسرے سے برسریکار ہو جائیں۔ چنانچہ بعض احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ: ”میں اپنے بعد تمہارے مشرک ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ امور دنیا کے لئے ایک دوسرے کی رقابت کرو گے۔“

۹۔ ایسے منافقین بھی موجود تھے جو ہمیشہ اسلام و مسلمین کے خلاف سازشوں میں مشغول رہتے تھے اور اس سلسلہ میں کوئی لمحہ فروگزاشت نہیں کرتے تھے، لہذا یہ خطرہ موجود تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ لوگ اسلامی خلافت میں نفوذ کریں اور شائد ان منافقین کا ایک گروہ ابتداء اسلام ہی سے اسی لالچ کی بناء پر دعوت اسلام قبول کئے ہوئے تھا۔

ہم تاریخ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ قبائل کے بعض سردار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں اسلام کی دعوت دینے پر شرط رکھتے تھے کہ آئندہ اسلامی حکومت میں ان کے کردار کو ملحوظ نظر رکھا جائے: سیرۃ ابن ہشام میں یوں نقل ہوا ہے: ”پیغمبر اسلام ﷺ بنی عامر کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خدائے عز و جل کی طرف دعوت دی اور اپنا تعارف کرایا۔ ان میں سے ایک نے آنحضرت ﷺ سے یوں کہا: ”أرأیت ان نحن بایعناک علی امرک ثم انظرک اللہ علی من خالفک ایکون لنا الامر من بعدک؟ قال: الامر الی اللہ یضعہ کیف یشاء“^۱ اگر ہم آپ کی بیعت لیں اور آپ کی دعوت پر لبیک کہیں تو کیا آپ اپنے مخالفین

^۱ صحیح بخاری، ج ۴، باب فی الحوض، ص ۱۴۲، دار لمعرفتہ، بیروت

^۲ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۴۲۵، دار احیاء التراث العربی بیروت، الروض الانف، ۴، ص ۱۳۸، السیرۃ النبویۃ، سید احمد زینی دحلان، ج ۱، ص ۲۸۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔

پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اپنی خلافت کے اختتام پر خلافت کی بھاگ دوڑ ہمیں سپرد کریں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا: اس کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے اس عہدہ پر مقرر کرے گا۔“

۱۰۔ یہ قضیہ ثابت شدہ اور مسلم فطری امر ہے کہ جو بھی چند افراد کے امور کی زمام ہاتھ میں لئے ہوں انھیں سرپرست کے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، حتیٰ اگر اس کے تحت نظر بھیمڑ بکریاں بھی ہوں، تو وہ انھیں بھی بے سرپرست نہیں چھوڑتا ہے۔ جب خلیفہ دوم اپنی زندگی کے آخری لمحات بسر کر رہے تھے تو عبد اللہ بن عمر نے ان سے کہا: ”ان الناس يتخذون انك غير متخلف و لو كان لك راعيا بل اور اعمی غم ثم جاء و ترک رعیۃ رأیت ان قد فرط و رعیۃ الناس اشد من رعیۃ الابل والغنم ماذا تقول اللہ عزوجل اذ لقیتہ ولم تتخلف علی عبادہ“، لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کر رہے ہیں جبکہ آپ کے نزدیک اونٹوں نیز بھیمڑ بکریوں کیلئے کوئی نہ کوئی ساربان اور چرواہا ہوتا اور وہ مویشوں کو چھوڑ کر چلا جاتا تو آپ اسے قصور وار ٹھراتے۔

اور یہ بات مسلم ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا اونٹ اور بھیمڑ کی حفاظت و رکھوالی سے زیادہ اہم ہے۔ جب خدا کے بندوں کے لئے کسی جانشین کو مقرر کئے بغیر آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ اپنے خدائے متعال کو کیا جواب دیں گے؟ ”ام المؤمنین عائشہ بھی اس قضیہ سے استناد کرتے ہوئے ابن عمر سے کہتی ہیں ”یا بنی بلغ سلامی و قل لہ لاندع امۃ محمد بل راع استخلف علیہم ولاندع عم بعدک ہلا فانی انشی علیہم النتیۃ“، ”عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہدینا کہ امت (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

کو اپنے بعد بے ہمار اور سرپرست نہ چھوڑے اس لئے کہ میں ان میں فتنہ برپا ہونے سے ڈرتی ہوں۔“ اس کے علاوہ بھی روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر نے اپنے باپ سے کہا: ”اے کاش آپ اپنا ایک جانشین مقرر کر دیتے اگر آپ اپنی طرف سے کسی کو قیم اور سرپرست کے عنوان سے لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں تو کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیں؟ انہوں نے

^۱ الرياضی النظر، ج ۲، ص ۳۵۳، دار الندوة الجديدة بیروت، سنن بیہقی، ج ۸، ص ۱۴۹، دار المعرفۃ بیروت، حلیۃ الاولیاء، ج ۱ ص ۴۴، دار الفکر
^۲ الامامۃ السیاسیۃ، ج ۱، ص ۲۳

جواب میں کہا: کیوں نہیں؟ بن عمر نے کہا: جب آپ اپنی بھیمڑوں کے لئے ایک نگراں اور سرپرست مقرر کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے اپنی جگہ پر کسی کو مقرر کر دیں؟^۱ معاویہ بھی یزید کی جانشینی کے سلسلہ میں اس سے استنباط کرتے ہوئے کہتا ہے: ”انی ارهب ان داع امۃ محمدی بعدی کا لضان لاراعی لھا“^۲ ”میں ڈرتا ہوں کہیں ام (محمد ﷺ) کو اپنے بعد چرواہے کے بغیر بھیمڑ مکئیوں کی طرح چھوڑ دوں۔“^۳۔ پیغمبر اسلام ﷺ جب کبھی سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو ہمیشہ اپنی جگہ پر کسی کو جانشین مقرر فرماتے تھے اور کبھی مدینہ کو اپنے جانشین کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ مطلب بیان ہوا ہے اور جن اشخاص کو آنحضرت ﷺ نے اپنا جانشین مقرر فرمایا ہے، ان کے نام بھی کتابوں میں درج ہیں۔ سیرۃ ابن ہشام میں پیغمبر اسلام ﷺ کے غزوات بیان کئے گئے ہیں، اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کی طرف سے مدینہ میں مقرر کئے گئے آپ کے جانشینوں کی فہرست حسب ذیل ذکر کی گئی ہے:

۱۔ غزوۃ بواط میں: سائب بن عثمان بن مظعون^۴

۲۔ غزوۃ عسیرہ میں: اباسلمت بن عبدالاسد^۵

۳۔ غزوۃ سفوان یعنی بدر اولیٰ میں: یزید بن حادہ^۶

۴۔ غزوۃ بدر کبریٰ میں: ابالباہرہ^۷

۵۔ غزوۃ بنی سلیم میں: سباع بن عرفطہ^۸

^۱ طبقات ابن سعد، ج ۳، ص ۳۴۳، دار بیروت للطباعة والنشر۔

^۲ تاریخ طبری، ج ۳، جزء ۵، ص ۱۵۴، مؤسسہ عزالدین للطباعة والنشر، الامامۃ والسیاسۃ، ج ۱، ص ۱۸۴، منشورات الشریف الرضی

^۳ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۴۸۔

^۴ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۵۱۔

^۵ سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۱۴۱، سیرۃ ابن ہشام، ج ۲، ص ۲۶۳ و ۲۶۴۔

^۶ ج ۳، ص ۴۹۔

^۷ ج ۳، ص ۵۰۔

۶۔ غزوہ سولہ میں: عبدالمنذر (ابولبابہ^۱)

۷۔ غزوہ ذی امر میں: عثمان بن عفان^۲

۸۔ غزوہ فرع میں: ابن ام مکتوم^۳

۹۔ غزوہ بنی قینقاع میں: بشیر بن عبدالمنذر^۴

۱۰۔ غزوہ احد میں: ابن ام مکتوم^۵

۱۱۔ غزوہ بنی النضیر میں: ابن ام مکتوم^۶

۱۲۔ غزوہ ذات الرقاع میں: ابوذر غفاری یا عثمان بن عفان^۷

۱۳۔ غزوہ بدر دوم: عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول انصاری

۱۴۔ غزوہ دو مہتابجندل میں: صباح بن عرفطہ^۸

۱۵۔ غزوہ خندق میں: ابن ام مکتوم^۹

۱۶۔ غزوہ بنی قریظہ میں: ابن ام مکتوم^{۱۰}

^۱ ج ۳، ص ۴۹

^۲ ج ۳، ص ۵۰

^۳ ج ۳، ص ۵۲

^۴ ج ۳، ص ۶۸

^۵ ج ۳، ص ۲۰۰

^۶ ج ۳، ص ۲۱۴

^۷ سیرۃ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۲۰

^۸ سیرۃ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۲۴

^۹ سیرۃ ابن ہشام ج ۳، ص ۲۳۱ ۲ سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۴۵

^{۱۰} سیرۃ ابن ہشام، ص ۲۹۲ ۴ سیرۃ ابن ہشام ص ۳۲۱

۱۷۔ غزوہ بنی نضیر میں: ابن ام مکتوم

۱۸۔ غزوہ ذی قریہ میں: ابن ام مکتوم

۱۹۔ غزوہ بنی المصطلق میں: ابوذر غفاری^۱

۲۰۔ صدیہ میں: نمیلہ بن عبد اللہ لیشی^۲

۲۱۔ غزوہ خیبر میں: نمیلہ بن عبد اللہ لیشی^۳

۲۲۔ فتح مکہ میں: مکتوم بن حصین^۴

۲۳۔ غزوہ حنین میں: عتاب بن اسید^۵

۲۴۔ غزوہ تبوک میں: محمد بن مسلمہ انصاری یا سباع بن عرفطہ^۶ صحیح اور مشہور روایت یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں پیغمبر اسلام ﷺ نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ اس مطلب کے سلسلہ میں تاریخ اور احادیث کی دیوں کتاب میں گواہ ہیں۔

۲۵۔ حجتہ الوداع میں: ابوذر جاندہ انصاری یا سباع بن عرفطہ، سریہ وہ جنگیں ہیں کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ نفس نفیس خود شرکت نہیں فرمائی ہے، ایسی جنگوں میں پیغمبر (ص) کسی نہ کسی کو بہ حیثیت کمانڈر مقرر فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض جنگوں میں چند افراد کو کمانڈر کی حیثیت سے مقرر فرماتے تھے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کی صورت میں بلافاصلہ ترتیب سے دوسرا شخص آگے بڑھ کر کمانڈری سنبھالے۔ جنگ موتہ میں پیغمبر نے زید بن حارثہ کو کمانڈر مقرر فرمایا تھا۔ کسی مشکل سے دو چار ہونے

^۱ سیرۃ ابن ہشام، ص ۳۰۲

^۲ سیرۃ ابن ہشام، ص ۳۲۱

^۳ سیرۃ ابن ہشام، ص ۳۴۲

^۴ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۴۲

^۵ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۹۳

^۶ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۸۳

^۷ سیرۃ ابن ہشام، ج ۴، ص ۲۴۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت

کی وجہ سے ان کی جگہ پر جعفر بن ابیطالب اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ کو کمانڈر کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ سمرعونؓ میں آنحضرت ﷺ نے چالیس افراد کو بھیجا اور عبداللہ بن عمر کو ان کا امیر قرار دیا^۱۔ اور داستان رجیع میں فہ کی تعلیم کے لئے چھ افراد کو بھیجا اور مرثد بن ابی مرثد عنوی کو ان کا سردار قرار دیا^۲۔ اب جبکہ مذکورہ مطالب نیز ان میں غور و حوض کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کا اصل مقصد امت کی تربیت کرنا تھا چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا ہے: (ويزكهم ويعلمهم الكتاب والحکمة^۳) ”وہ ان کے نفوذ کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“ آنحضرت ﷺ اپنی مسافرتوں کے درمیان چاہے وہ جس قدر بھی مختصر ہوتی تھی، اپنا جانشین مقرر کرنے میں کوتاہی نہیں فرماتے تھے اور کسی بھی گروہ کو کہیں روانہ کرتے وقت انہیں بے سرپرست نہیں چھوڑتے تھے آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے، اس سلسلہ می آپ کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، جن کے بارے میں شیعہ و اہل سنت کے بڑے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے آپ اپنے بعد اپنی شریعت پر حملہ آور ہونے والے فتنوں سے آگاہ تھے چنانچہ آئمہ اس سلسلہ میں خود خبر دی ہے۔

ان سب حقائق کے روشن ہونے کے بعد کیا آپ اپنی جانشینی اور خلافت (جو آپ کے بعد اہم ترین مسئلہ اور آپ کے لئے فکر مند ترین موضوع تھا) کے بارے میں کسی قسم کا منصوبہ نہیں رکھتے تھے اور اپنے بعد کسی کو اپنے جانشین کی حیثیت سے منصوبہ و معین نہیں کرتے اور پوری طرح سے اس سے غافل و بے خیال رہتے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر ﷺ کو رسالت کے لئے مبعوث کیا ہے اور آپ کی یوں توصیف کی ہے: (ولقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم^۴) ”یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے کہ جو تمہیں میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مؤمنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے،“ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے عقل سلیم اور بیدار ضمیر ہرگز قبول

^۱ سیرۃ ابن ہشام، ص ۵،

^۲ سیرۃ ابن ہشام، ج ۳، ص ۱۹۴

^۳ سیرۃ ابن ہشام، ج ۳، ص ۱۸۳

^۴ آل عمران، ۱۶۴

^۵ توبہ، ۱۲۸

نہیں کرتا ہے اور قرآن و سنت کی قطعی دلالت اس کے برخلاف ہے۔ اس بناء پر شیعہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے امام اور خلیفہ کا اعلان اور انتخاب خداوند عالم کی جانب سے فرمایا ہے اور یہ مسئلہ قرآن مجید اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کتاب میں قرآن مجید کی چند ایسی آیات پر بحث و تحقیق کی گئی ہے جو امامت اور ائمہ علیہم السلام کی خصوصیات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مذکورہ آیات حسب ذیل ہیں:

۱۔ آیۃ ابتلا

۲۔ آیۃ مباحلہ ۳

۳۔ آیۃ اولی الامر

۴۔ آیۃ ولایت

۵۔ آیۃ صادقین

۶۔ آیۃ تطہیر

۷۔ آیۃ علم الکتاب (آیۃ شہادت)

ان آیات میں پہلے خود آیتوں کے بارے میں بحث و تحقیق کی گئی ہے اور اس کے بعد ان سے مربوط احادیث کو بیان کیا گیا ہے اور ان احادیث سے آیات کی دلالت میں استفادہ کیا گیا ہے۔ چونکہ اہم ان مباحث میں اہل سنت سے بھی مخاطب ہیں، اس لئے ان کے علماء اور مفسرین کا نظریہ اور ان کی احادیث بھی بیان کر کے علمی طور سے ان پر بحث کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں موجود شبہات اور اعتراضات کو بیان کرنے کے بعد ان کا جواب دیا گیا ہے۔ رضا کا رد ان

پہلا باب

امامت آیہ ابتلاء کی روشنی میں

امامت آیہ ابتلاء کی روشنی میں (وَإِذَا ابْتَلَىٰ اِبْرٰهٖمَ رَبُّہٗ بِکَلِمٰتٍ فَاٰتٰہُنَّ قَالِ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمٰمًا قَالِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالِ لَا یَنَالُ عٰہِدِی الْغٰلِیْنِ) اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور انھوں نے پورا کر دیا تو اس (خدا) نے کہا: ہم تم کو لوگوں کا قائد اور امام بنا رہے ہیں۔ (ابراہیم علیہ السلام) نے کہا گیا یہ عمدہ میری ذریت کو بھی ملے گا؟ ارشاد ہوا کہ یہ عمدہ امامت ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس آیہ کریمہ سے دو بنیادی مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے:

۱۔ منصب امامت نبوت و رسالت سے بلند تر ہے۔ ۲۔ منصب امامت ظالموں اور تم گاروں کو نہیں ملے گا۔ یہ مطلب تین باتوں پر مشتمل ہے: پہلی بات: منصب امامت کا بلند مرتبہ ہونا۔ دوسری بات: منصب امامت ظالموں اور تم گاروں کو نہیں ملے گا۔ تیسری بات: منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف۔

پہلی بات منصب امامت کا بلند مرتبہ ہونا:

ہم اس آیہ شریفہ میں دیکھتے ہیں کہ خدائے متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھاپے کے دوران نبوت رسالت کو ساہما سال گزرنے کے بعد ان کی عمر کے آخری مرحلہ میں امتحان لیا اور انھوں نے اس امتحان الہی کو قبول کیا اور کامیابی کے ساتھ مکمل کر دکھایا امامت کا عمدہ وہ ارتقائی درجہ تھا جو اس عظیم امتحان اور صبر و ثبات کے بعد انھیں عطا کیا گیا۔ آیہ کریمہ سے اس مطلب کو بہتر طریقہ سے واضح کرنے کے لئے درج ذیل چند بنیادی نکات کی وضاحت ضروری ہے: ۱۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور ان کی امامت کے درمیان رابطہ کیا ہے؟

۲۔ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا امتحان کس قسم کا امتحان تھا؟

۳۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کئے گئے عہدہ امامت سے مراد ان کا وہی منصب نبوت و رسالت ہی ہے؟

۴۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی گئی امامت کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ امتحان اور منصب امامت کا رابطہ آیہ کریمہ: (واذ ابتلٰی ابراہیم ربہ بحکمت فاتّھنّ قال انّی جاعلک للناس إماماً) میں لفظ ”اذ“، طرف زمان ہے اور اس کے لئے ایک متعلق کی ضرورت ہے۔ ”اذ“ کا متعلق کیا ہے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ ”اذ“ کا متعلق ”اذکر“ (یاد کرو) ہے جو محذوف اور پوشیدہ ہے یعنی: اے پیغمبر ﷺ یاد اس وقت کو کیجئے جب پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات کے ذریعہ سے امتحان لیا۔ اس احتمال کی بنیاد پر چند اعتراضات وارد ہیں: ۱۔ مستلزم حذف و تقدیر (متعلق کو محذوف اور مقدر ماننا) خلاف اصل ہے۔ ۲۔ ”انّی جاعلک للناس إماماً“ کا اس کے پہلے والے جملہ سے منقطع ہونا حرف عطف کے بغیر ہونا لازم آتا ہے۔

وضاحت: جملہ ”قال انّی جاعلک“ کا بظاہر سیاق یہ ہے کہ وہ اپنے پہلے والے جملہ سے علیحدہ اور منقطع نہیں ہے اور معنی و مضمون کے لحاظ سے قبل والے جملہ سے وابستہ ہے، اور چونکہ اس کے لئے حرف عطف ذکر نہیں ہوا ہے اس لئے بظاہر اس جملہ کے آنے سے پہلا جملہ مکمل ہوتا ہے، اور ان دونوں فقرہوں کے درمیان ارتباط کلمہ ”اذ“ کے ”قال“ سے متعلق ہونے کی بنا پر ہے۔ اسی صورت میں آیہ شریفہ کا معنی یوں ہوتا ہے: ”جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار نے امتحان لیا، تو ان سے کہا: میں تم کو لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں۔“ اس بنا پر یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا کرنے کے لئے ایک وسیلہ اور ذریعہ تھا۔ آیہ کریمہ کے اس مطلب پر قطعی گواہ کے لئے ایک دوسری آیت ہے کہ اس میں پیغمبروں کے ایک گروہ کے لئے صبر و امامت کے درمیان رابطہ بخوبی بیان ہوا ہے: (وجعلنا منھم ائمۃ یھدّون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون) ”اور ہم نے

ان میں سے کچھ لوگوں کو امام اور پیشوا قرار دیا ہے جو ہمارے امرے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا ہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔“ اس آئے شریفہ میں ان پیغمبروں کو امامت ملنے کا سبب صبر و یقین بیان کیا گیا ہے اور یہ رابطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان اور امامت کے درمیان رابطہ کو زیر بحث آیت میں واضح اور روشن کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات اور ان کی یہ آزمائشیں کن مسائل اور امور سے متعلق تھیں کہ جس کا نتیجہ امامت کا عظیم عطیہ قرار پایا تھا۔ آئے شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ امتحان چند کلمات کے ذریعہ لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکمل کر دکھایا۔ بظاہر یہ کلمات ایک خاص قسم کے فرائض اور احکام تھے کہ جن کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا۔

قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کے سلسلہ میں جو چیز ”واضح و روشن امتحان“ کے عنوان سے بیان ہوئی ہے، وہ ان کا اپنے بیٹے کو فوج کرنے کا اقدام ہے: (إِنْ هَذَا لَھُوَ الْبَلَاءُ الْمَیْنُ) (بیشک یہ بڑا واضح و روشن امتحان ہے) یہ (بیٹے کو فوج کرنے کا اقدام) حقیقت میں وہی کھلا امتحان ہے۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے پروردگار کے حضور میں ایثار و قربانی اور مکمل تسلیم ہونے کا منظر تھا۔ اس مطلب کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان ان کی پیری اور بڑھاپے میں انجام پایا ہے اور وہ بھی اس وقت جب ان کا بیٹا جوانی کے مرحلہ میں داخل ہو چکا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوانی کا مرحلہ طے کرنے تک صاحب اولاد نہیں تھے۔ جب بڑھاپے کے مرحلہ میں پہنچے اور اولاد سے ناامید ہوئے، تو خدائے متعال نے انہیں اسماعیل و اسحاق نام کے دو بیٹے عطا کئے اور یہ اس حالت میں تھا کہ جب ان کی نبوت اور رسالت کو سالہا سال گزر چکے تھے۔ کیا اس آیت میں امامت سے مراد ان کی وہی نبوت و رسالت نہیں ہے؟ خدائے متعال نے جو امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، کیا وہ وہی ان کی نبوت و رسالت تھی، جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا

ہے یا یہ امامت کوئی دوسرا عمدہ ہے؟ اس سے پہلے بیان کئے گئے مطلب سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ امامت درج ذیل دو دلائل کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود نبوت و رسالت کے علاوہ تھی: پہلے یہ کہ آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے امتحانات کے بعد عطا کی گئی ہے کہ ان امتحانات کا ایک واضح و روشن نمونہ ان کا اپنے بیٹے کو فوج کرنے کا اقدام تھا جبکہ نبوت و رسالت انہیں پہلے دی جا چکی تھی۔ دوسرے یہ کہ آیہ کریمہ میں ”جاعلک“ اسم فاعل ہے اور ادبی لحاظ سے اسم فاعل صرف اسی صورت میں اپنے مابعد پر عمل کر سکتا ہے اور کسی اسم کو مفعول کے عنوان سے نصب دے سکتا ہے، جب ماضی کے معنی میں نہ ہو، بلکہ اسے حال یا مستقبل کے معنی میں ہونا چاہئے۔ اس بنا پر آیہ شریفہ: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) میں فاعل ”جاعل“ کے دو مفعول ہیں (ایک میر ”مکاف“، اور دوسرا ”امام“،) اس لئے ماضی کو ملحوظ نظر نہیں قرار دیا جاسکتا۔

یہ امامت کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ ہمیں آیہ شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت کا مفہوم پیشوائی اور قیادت ہے اور اس کا معنی نبوت و رسالت سے متفاوت ہے۔ امام وہ ہے جو دوسروں کا پیشوا ہو اور انسانوں کے آگے آگے چلے، جسے خدائے متعال نے متعلق طور پر لوگوں کے لئے امام قرار دیا ہے اور تمام انسانی پہلوؤں سے لوگوں کے لئے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے لوگوں کو چاہئے کہ تمام ابعاد حیات میں اس سے ہدایت حاصل کریں اور اس کی اقتداء و پیروی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام (امامت) رسالت ملنے کے ساہا سال بعد تمام بڑے امتحانات الہی میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد عطا کیا گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امامت کا مرتبہ اور درجہ نبوت و رسالت کے مساوی نہیں ہے بلکہ ان سے بالاتر ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب یہ ثابت ہوا کہ امامت کا درجہ و مرتبہ نبوت سے بالاتر ہے اور نبوت کے لئے قطعی دلائل کی بنیاد پر عصمت کی شرط لازمی ہے پس جو چیز نبوت سے برتر و بلند تر ہو بہ درجہ اولیٰ اس کے لئے بھی عصمت کا شرط ہونا ضروری ہوگا۔

دوسری بات: منصب امامت ظالموں کو نہیں ملے گا:

یہ آیہ شریفہ عصمت امامت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ آیت کے جملہ (لینال عہدی الظالمین) یعنی: ”میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا“ سے استفادہ ہوتا ہے کہ ظالم مقام امامت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب خدائے متعال نے فرمایا: (انی جاعلک للناس اماماً) ”میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں“، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا: (ومن ذریعتی؟) ”کیا میری ذریت اور اولاد میں سے بھی کوئی اس مقام تک پہنچے گا؟“ پروردگار عالم نے فرمایا: (لینال عہدی الظالمین) میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اس جملہ سے درج ذیل نکات حاصل ہوتے ہیں: ۱۔ امامت وعدہ الہی ہے۔ ۲۔ یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا، چونکہ ہر گناہ ظلم شمار ہوتا ہے، لہذا جو معصوم نہیں ہے، وہ گناہوں میں گرفتار ہوگا۔

اس بناء پر آیہ شریفہ کی یہ دلالت کہ ہر امام کو اپنے عہدہ امامت میں گناہوں سے پاک ہونا چاہئے واضح اور ناقابل انکار ہے۔ کیا اس جملہ سے یہ استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ: جن لوگوں نے امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے اگر کوئی ظلم کیا ہو وہ امامت کے عہدہ پر فائز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ۱۔ چونکہ ہر گناہ کیمرہ یا صغیرہ کیفر الہی کا مستحق ہے، اس لئے گناہ گار گناہ کے ذریعہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں: مشق کا عنوان (جسے ظالم) زمانہ حال میں نکلور رکھتا ہے اور یہ اس شخص پر لاگو نہیں ہوتا ہے جو پہلے اس صفت سے متصف تھا لیکن زمانہ حال میں اس میں وہ صفت نہیں ہے۔ اس بناء پر اس آیہ شریفہ کے مطابق جو خلافت کے عہدہ پر فائز ہونے کے دوران ظالم ہو، وہ امامت کے عہدہ پر فائز نہیں ہو سکتا لیکن جو پہلے کبھی ظالم تھا، لیکن اس عہدہ پر فائز ہونے کے وقت ظالم نہیں ہے، وہ امامت کے عہدہ پر فائز ہو سکتا ہے۔ اعتراض کے جواب میں دو باتیں پہلی بات جو اس اعتراض کے جواب میں پیش کی گئی ہے وہ ایک عظیم محقق مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفہانی کی ہے کہ جسے مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ذکر کیا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت چار گروہوں میں تقسیم ہوتی ہے:

۱۔ وہ گروہ جو امامت پر فائز ہونے سے پہلے ظالم تھے اور اس مقام پر فائز ہونے کے بعد بھی ظالم رہے۔

۲۔ وہ گروہ جو امامت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے عادل تھے اور امامت کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد ظالم بن گئے۔

۳۔ وہ گروہ جو امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے ظالم تھے اور امامت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد عادل ہو گئے۔

۴۔ وہ گروہ جو امامت کے عہدہ پر فائز ہونے سے پہلے اور اس کے بعد دونوں زمانوں میں عادل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس عظمت کے پیش نظر پہلے دو گروہوں کے لئے کہہ چکے تھے کہ جو اپنے عہدہ امامت کے دوران ظالم ہوں، ہرگز امامت کی درخواست نہیں کریں گے۔ اس بنا پر (ومن ذلتی) ”میری اولاد سے؟“ کا جملہ صرف تیسرے اور چوتھے گروہ پر صادق آتا ہے اور خدائے متعال بھی جواب میں فرماتا ہے (لاینال عہدی الظالمین) ”میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچ سکتا۔“ اس جملہ کے پیش نظر تیسرا گروہ جو پہلے ظالم تھا لیکن امامت کا عہدہ سنبھالنے کے دوران عادل ہو گیا وہ بھی خارج ہو جاتا ہے اور اپنی اولاد کے بارے میں کئے گئے سوال کے جواب میں صرف چوتھے گروہ کو امامت دی جاتی ہے۔

دوسری بات مرحوم طبرسی کی ہے جو تفسیر مجمع البیان میں ذکر ہوئی، وہ کہتے ہیں: ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جو فی الحال ظالم نہیں ہے اس پر ظالم کا عنوان حقیقت میں اطلاق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس نے پہلے ظلم کیا ہے، ظلم کرنے کے دوران اس پر ظالم کا عنوان حقیقت میں صادق تھا مذکورہ آیت ایسے افراد کو بھی مشمل ہے۔ یعنی ایسا شخص اب امامت کے لئے شائستہ نہیں ہے اور امامت پر فائز نہیں ہو سکتا ہے اور ”لاینال“ کا جملہ چونکہ مضارع منفی ہے اس لحاظ سے اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس بنا پر جس نے زندگی میں ایک لمحہ کے لئے بھی گناہ کیا ہے وہ امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ اس وقت ظالم اور ستم گار ہے اور آیہ شریفہ کہتی ہے: (لاینال عہدی الظالمین) ”میرا عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔“ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ آیہ شریفہ دو جہتوں سے اماموں کی عصمت پر حتیٰ عہدہ امامت پر فائز ہونے سے پہلے بھی دلالت کرتی

ہے۔ اور امامت کے منصب پر فائز ہونے والا شخص اپنی پوری عمر مکہ عصمت سے وابستہ ہوتا ہے۔ اور اس طرح یہ بھی واضح ہو گیا کہ امامت ایک الہی منصب ہے جو خدائے متعال کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے یعنی یہ خدائے متعال کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو وہ جو شائستہ و سزاوار جانتا ہے اسی کو عطا کرتا ہے۔

تیسری بات منصب امامت کا زبان امامت سے تعارف:

آیہ شریفہ کو بیان کرنے کے بعد مناسب ہے کہ امامت کی حقیقت کے سلسلہ میں ہمارے آٹھویں امام حضرت امام موسیٰ الرضا علیہ السلام کی بیان کی گئی ایک حدیث پیش کیجائے: أبو محمد القاسم بن العلاء۔ رحمہ۔ رفعہ عن عبد العزیز بن مسلم قال: کنا مع الرضا۔ علیہ السلام۔ بمرور فاجتمعنا فی البجامع یوم الجمعة فی بدء مقدنا فاداروا امر الامامة وذكروا کثرتا خلافا للناس فیما۔ فدخلت علی سیدی۔ علیہ السلام۔ فأعلمته خوض الناس فیہ، فقبضتم۔ علیہ السلام۔ ثم قال: یا عبد العزیز جمل القوم وخذ عوا عن آراءهم۔ إن اللہ عزوجل لم یقبض نیۃ النبی ﷺ حتی أکل له الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تیان کل شیء، بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمع ما یتحتاج الیہ الناس کلاً فقال عزوجل: (ما فرطنا فی الکتاب من شیء) وانزل فی حجة الوداع وحی آخر عمرہ ﷺ: (ألیوم أكملت کلم دین وأتممت علیکم نعمتی ورضیت کلم الاسلام دیناً) وامر الامام مہتمن تمام الدین۔

ولم یض ﷺ حتی بین لامته معالم دینهم وأوضع لهم سبیلهم، وترکم علی قصد سبیل الحق، واقام لهم علینا علماً وإماماً وما ترک لهم شیئاً یتحتاج الیہ الامامة لآئمتہ فمن زعم ان اللہ عزوجل لم یمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فهو کافر بہ۔ حل یعرفون قدر الإمامة ومحملها من الامامة فنجوز فیما اختیارهم؟ إن الامامة أجل قدر وأعظم شأن وأعلى مکاناً وأمنع جانباً وابدع غوراً من أن یبلغها الناس بعقولهم أو ینالوا بآراءهم أو یتیموا إماماً باختيارهم۔ إن الإمامة خص اللہ عزوجل بها إبراہیم الخلیل علیہ السلام بعد النبوة والخلقة مرتبة ثالثة وفضیلة شرف بها وأشاد بها ذکرہ فقال: (إنی جاعلک للناس اماماً) فقال الخلیل۔ علیہ السلام سروراً بها: (ومن ذریتی) قال اللہ تعالیٰ: (ولینال عہدی الظالمین

(١) فابطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة - ثم أكرم الله تعالى بأن جعلها في ذرية أهل الصفوة والطهارة فقال: (ووبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين - وجعلناهم أمّة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوات وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين^٢) فلم تزل في ذرية يرثها بعض عن بعض قرناً قرناً حتى ورثها الله تعالى النبي ﷺ فقال جلّ وتعالى: (إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين^٣) فكانت له خاتمة خلفه بها ﷺ علياً - عليه السلام - بأمر الله تعالى على رسم ما فرض الله فصار في ذرية الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث^٤) فمضى في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد محمد ﷺ فمن أين يختار هؤلاء الجبال - إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء - إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ﷺ ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليها السلام أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلم من صلاح الدنيا وعز المؤمنين إن الإمامة متأس الإسلام النامي و فرعه النامي - بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير النعم والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الشغور والأطراف - الإمام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود الله ويذب عن دين الله ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة الموعظة الحسنة والنجدة البالغة - الإمام كالشمس الطالعة المجلجلة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنام الأيدي والأبصار - الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياب هب الدجى واجواز البلدان والتفارب والحج البحار - الإمام الماء العذب على الخفاء والدال على الهدى والنجى من الزدى الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى به والد ليل في الممالك - من فارق فمالك - الإمام السحاب الماطر والغيث الماطل والشمس المعنى هو السماء الظليلة والأرض البيضة والعين الغزيرة والغدير والروضة - الإمام الأئمة الرفيق والوالد الشقيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفرع العباد في الداهية الناد - الإمام أمين الله في خلقه وحقه على عباده وخليفته في بلاهه والداعى إلى الله والذات عن حرام الله - الإمام المعظم من الذنوب والمبتر عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحكم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ

١ بقرم ١٢٤

٢ انبياء ٧٣-٧٢

٣ آل عمران ٦٨

٤ روم ٥٦

المناقشين و بوار الكافرين - الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب - فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟! هيهات هيهات! ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الأبواب ونشئت العيون وتضاغرت العضاء وتحيرت الحكماء وتفاصرت الحكماء وحسرت الخطباء و جهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقربت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكلمة أو ينعت بكلمة أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه يعني غناه؟! كيف وأني؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين و وصف الواصفين! فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟! ألقنوني ان ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد ﷺ نذرتهم واللهم أنفسمم والأبواب فارتقوا مرتقاً صعباً وحقاً تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم - راموا إقامة الإمام بعقول حائرة ناقصة و آرا مضلّة فلم يزدادوا منه إلا بعداً (فاتمم الله أني يوفكون)؟

ولقد راموا صعباً وقالوا إنا وكما و ضلوا ضللاً لا بعيداً و وقعوا فيا خيرة - إذ تركوا الإمام عن بصيره (زين لهم الشيطان أعمالهم عن السيل وكانوا مستبصرين^١) رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله ﷺ وأهل بيته إلى اختيارهم والقرآن يناديهم (و ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون^٢) وقال عز وجل: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم^٣) الآية وقال: (ما لكم كيف تحكمون * أم لكم كتاب تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون * أم لكم آيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون * سلم أئتم بذاك زعيم * أم لهم شركاء فليأتوا به شركائهم إن كانوا صادقين^٤) وقال عز وجل: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها^٥) (أم طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون^٦) أم (قالوا سمعنا وبهم لا يسمعون * إن شر الدواب عند الله الصم

١ نمل ٢٤

٢ قصص ٦٨

٣ احزاب ٣٦

٤ قلم ٣٦-٤١

٥ محمد ٢٤

٦ توبه ٨٧

الكلّم الذين لا يعقلون* ولو علم الله فيم خيراً ألا سمعتم ولو أسمعتم لتولّوا وهم معرضون^١ أم (قالوا سمعنا وعصينا^٢) بل هو فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) فكيف لهم باختيار الإمام؟! الإمام عالم لا يجهل وراع لا يتكلّ معدن القدس والطهارة والنك والزهادة والعلم والعبادة مخصوص بدعوة الرسول ﷺ ونسل المطهرات لتقول لا مغز فيه في نسب ولا يدانيه ذو حسب في البيت من قریش، والزروة من هاشم والعتره من الرسول ﷺ والرضا من الله عز وجل شرف الأشرف والفرع من عبد مناف نامى العلم كامل الحكم مضطجع بالإمامه عالم بالياسه مفروض الطاعة قائم بأمر الله عز وجل ناصح لعباد الله حافظ لدين الله - إنا لأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يومفهم الله و يؤتيم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتیه غیرهم فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى: (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فأكلم كيف تنكمون^٣) وقوله تبارك وتعالى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً^٤) وقوله في طالوت (إن الله اصطفاه عليكم وزاده بطه في العلم والحجم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم^٥) وقال لنبیه ﷺ (أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً^٦) وقال في الأئمة من أهل بيت نبیه وعترته وذريته صلوات الله عليهم: (أم يسمدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم مكا عظيماً* فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً^٥ وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمر عباده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينبج الحكمة وألمه العلم إلهاماً فلم يمی بعده بجواب ولا يحير فيه عن صواب فهو معصوم مؤيد فوق مدد قد آمن من الخطايا والزلل والعتار يخضه الله بذلك ليكون حجة على عباده وشاهد على خلقه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم - فهل يتدرون على مثل هذا فيختارونه؟ أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقتدونه؟ تعذوا وبيت الله الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والثبات فبذوه واتبعوا أهواءهم فذقم الله و

^١ انفال، ٢٣-٢١

^٢ بقرم ٩٣

^٣ يونس، ٣٥

^٤ بقرم ٢٦٩

^٥ بقره ٢٤٧

^٦ سورة نساء سعة اقتباس، ١١٣

مقتسم و اتعسم فقال جل و تعالیٰ: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين) وقال: (فعا لم وأضل أعا لم) ۱ وقال: (كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) ۲ وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً ۳ عبد العزيز بن مسلم سے روایت ہے کہ: ہم مسجد مرو میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تھے۔ وہاں پہنچنے کے ابتدائی دنوں میں جمعہ کے دن جامع مسجد میں جمع ہوئے تھے۔ حصار نے مسئلہ امامت کے بارے میں گفتگو کی اور اس موضوع کے بارے میں موجود بہت سے اختلافات کو بیان کیا گیا۔ میں نے اپنے مولا (امام رضا علیہ السلام) کی خدمت میں لوگوں کی اس گفتگو کے بارے میں وضاحت کی۔ حضرت علیہ السلام نے ایک مسکراہٹ کے بعد یوں فرمایا: اے عبد العزیز! ان لوگوں نے نادانی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اپنے نظریات کی جانب دھوکہ میں ہیں۔

خدائے عزوجل نے اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اس دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک ان کے لئے دین کو مکمل نہیں کر لیا اور قرآن مجید کہ جو ہر چیز کو واضح کرنے والی کتاب ہے اور جس میں حلال و حرام، حدود و احکام اور انسان کی تمام ضرورتیں مکمل طور پر بیان ہوئی ہیں نازل نہیں کر لی اور فرمایا (ما فرطنا فی الكتاب من شیء) ”ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے“ (پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حجہ الوداع میں جو آپ کی عمر کے آخری ایام میں انجام پایا آیہ (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا) نازل فرمائی۔ اس طرح دین کو مکمل فرمایا اور امامت دین کا تکرار ہے۔ (خدا نے) پیغمبر اسلام ﷺ کو تب تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب آئنے امت کے لئے دینی امور واضح کر دیئے حق کا وہ راستہ دکھلادیا جس پر ان کو چلنا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بعد امت کے لئے رہبر کے طور پر پہنچوا دیا، حتیٰ کہ امت کی ضرورت کی کسی چیز کو بیان کئے بغیر نہیں چھوڑا۔ پس، ان اوصاف کے پیش نظر جو یہ تصور کرے کہ خدائے متعال نے اپنے دین کو مکمل نہیں

۱ قصص، ۵۰

۲ محمد، ۸

۳ غافر، ۳۵

۴ اصول کافی، مترجم، ج ۱، ص ۲۸۳، اصول کافی غیر مترجم، ج ۱، ص ۱۹۸، عیون اخبار الرضا، ج ۱، ص ۲۱۶۔

کیا ہے، اس نے خدا کی کتاب سے انکار کیا ہے، اور ایسا آدمی کافر ہے۔ کیا یہ لوگ امت کے درمیان امامت کی عظمت و بلندی نیز اس کی کلیدی حیثیت کو جاننے کا شعور رکھتے ہیں تاکہ اس سلسلہ میں کوئی رائے قائم کر سکیں؟ بیشک امامت اس سے کہیں زیادہ گراں بہا، عظیم الشان، بلند مرتبہ اور عمیق تر ہے کہ لوگ اسے اپنی عقلوں سے درک کریں نیز اپنی رائے اور اپنے اختیار سے امام منتخب کریں۔ امامت ایک ایسا خاص عہدہ ہے جو خدائے متعال کی طرف سے خلیفہ نبوت و رسالت کے منصب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس سے مذکورہ دونوں عہدوں سے بلند اور افضل قرار دیتے ہوئے خداوند عالم نے فرمایا: (إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا) یعنی: ”میں تجھے لوگوں کے لئے امام قرار دیتا ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر کہا: (وَمَنْ ذَرِيتِي) ”کیا میری ذریت کو بھی یہ عہدہ ملے گا؟“ خدائے متعال نے فرمایا: (لَإِنِّي لَفَاعِلٌ لِّمَا ظَلَمْتَ) ”میرا وعدہ (امامت) ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔“ اس آیت شریفہ نے ہر ظالم کے لئے عہدہ امامت کو قیامت تک کے لئے مسترد کر دیا اور اس (امامت) کو ممتاز اور منتخب افراد میں متعین قرار دیا یہاں تک کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے اسے وراثت میں حاصل کیا۔ آتے بھی اسے خدا کے حکم سے علی علیہ السلام اور ان کی معصوم نسلوں میں قرار دیا کہ جو اہل علم و ایمان تھے اور یہ مقام ان کے معصوم فرزندوں میں قیامت تک رہے گا۔ پس یہ نادان کیسے امام کو انتخاب کر سکتے ہیں۔؟؟ امامت انبیاء کی عظمت و منزلت اور اولیائے الہی کی وراثت ہے۔ امامت خدائے متعال اور پیغمبر اسلام ﷺ کی جانشین اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی عظمت نیز حسن و حسین علیہما السلام کی وراثت ہے۔

امامت دین کی زمامداری، مسلمانوں کی حکمت عملی، دنیا کی بہتری اور مؤمنین کی عزت ہے۔ صرف امامت کے ذریعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو مکمل طور پر انجام دیا جاسکتا ہے اور امام کے ذریعہ حدود اور احکام الہی کا نفاذ ممکن ہے اور سرحدوں کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔ یہ امام ہی ہے جو خدا کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام بتاتا ہے، خدا کے حدود کو جاری کرتا ہے، دین خدا کا دفاع کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے راستہ کی طرف اپنی حکمت عملی، اچھی نصیحت اور محکم و متقن دلائل سے دعوت

دیتا ہے۔ امام ایک آفتاب کے مانند ہے جو طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشنی میں غرق کر دیتا ہے چونکہ وہ ایک بلندی پر مستقر ہوتا ہے لہذا اس تک لوگوں کی نظریں اور آلودہ ہاتھ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ امام، ماہ تابان، شمع فروزان، چمکتا نور اور درخشاں ستارہ ہے جو شدید تاریکیوں شہ راہوں اور گزرگاہوں، شہروں اور گلی کوچوں، صحراؤں اور سمندروں کے گردابوں میں (جہالت و آزمائش نیز در بدری کے زمانہ میں) لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ امام پیاسوں کے لئے ٹھنڈا پانی اور گمراہوں کی ہدایت کے لئے راہنما و ایک دلیل ہے۔ امام ایک ابر باران، موسلا دھار بارش، چمکتا ہوا سورج، سایہ دار چھت، وسیع و عریض زمین، ابلتا ہوا چشمہ، نیز جھیل اور گلستان کے مانند ہوتا ہے۔

امام خدا کے بندوں کے لئے انتہائی سختیوں میں، ہمد و مونس، مہربان باپ، برابر کا بھائی، غمخوار ماں اور خدا کی پناہ گاہ ہوتا ہے۔ امام خدا کے بندوں میں خدا کا امانتدار، اس کے بندوں پر حجت الہی اور اس کے ملک میں اس کا جانشین ہوتا ہے۔ امام خدا کی طرف دعوت دینے والا اور حریم الہی (حدود، مقدرات اور احکام) کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے۔ امام گناہوں سے پاک، عیوب اور برائیوں سے منزہ ہوتا ہے۔ امام علم میں یگانہ، حلم و بردباری، میکانیت، نظام، دین نیز مسلمانوں کی عزت، منافقوں کے واسطے غضب اور کافروں کے لئے ہلاکت ہے۔

امام، (فضائل اور انسانی اقدار کے حوالے سے) بے مثال ہوتا ہے۔ کوئی بھی عظمت و بزرگی کے اعتبار سے اس (امام) کے برابر نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی عالم اس کے مساوی نہیں ہو سکتا ہے اور کسی کو اس کا جانشین اور متبادل قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ اور امام وہ ہے کہ جس کو تلاش و کوشش کے بغیر تمام فضیلتیں خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ پس، کون ہے جو امام کو پہچان سکتا ہے۔ اور اس کو چننے اور منتخب کرنے کی قدرت رکھتا ہے افسوس! افسوس! (اس سلسلہ میں) عقلیں گم میں، نظریں ناتواں ہیں، بڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، حکماء اور فلاسفہ حیراں و سرگرداں ہیں، اور خطباء، عقلاء، شعراء، ادباء اور مبلغین، نہتہ و عاجز ہیں کہ اس (امامت) کی کوئی شان یا اس کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کی توصیف کریں۔ یہ مقام کیسے توصیف کے حدود میں آ سکتا ہے

جبکہ امام ستارہ کے مانند ہے اور انسان کی توصیف کے دائرہ امکان سے دور ہے۔ کیا تم لوگ تصور کرتے ہو کہ یہ خصوصیتیں پیغمبر اسلام ﷺ کے خاندان کے علاوہ کسی اور میں موجود ہو سکتی ہیں؟ خدا کی قسم! ان کی نفسانی خواہشات نے انہیں جھوٹ بولنے پر مجبور کیا ہے اور باطل تصورات نے انہیں منحرف کیا ہے۔ انہوں نے بلند یوں پر قدم رکھا اور آخر کار ان کے قدم ڈلگائے اور وہ پستیوں میں جا گرے ہیں۔ انہوں نے اپنی گمراہ کن اور پریشان عقلوں سے امام منتخب کرنا چاہا لیکن دوری گمراہی اور انحراف کے علاوہ انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے خدائے متعال، رسول خدا ﷺ نیز آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے انتخاب کے علاوہ خود انتخاب کرنا چاہا جبکہ قرآن مجید، ان کے لئے یوں فرماتا ہے: (وَبَكَ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهِمُ الْخَيْرَةُ) ”تیرا پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، ان کے لئے انتخاب کا حق نہیں ہے، وہ اس بات سے منزہ و پاک ہے کہ جس کا لوگ اسے شریک قرار دیتے ہیں“ (خدائے متعال مزید فرماتا ہے:) (وَمَا كَانُوا مِنْ وَلَاؤُهُمْ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ”اور کسی مؤمن مرد یا عورت کو اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسول خدا کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اپنے امور کے بارے میں صاحب اختیار ہو جائے“، پس وہ کیسے امام کو انتخاب کر سکتے ہیں جبکہ امام ایک ایسا دانثار ہے جس کے حدود میں نادانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

وہ ایک ایسا سرپرست ہے جس میں خوف اور پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تقدس پاکیزگی، زہد و اطاعت، علم و عبادت کا مرکز ہے، پیغمبر اسلام ﷺ کی دعائیں حضرت فاطمہؑ، تولد کی پاکیزہ اولاد سے مخصوص ہے۔ وہ یہ کہ اس مقدس سلسلہ میں صیب جوئی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی بھی خاندانی شرف اس کے برابر نہیں ہے۔ وہ خاندان قریش و ہاشم اور پیغمبر اسلام ﷺ کی عزت سے میں جو خدا کے پسندیدہ ہیں۔ وہ اشراف الاشراف عہد مناف کی اولاد سے ہیں۔ وہ علم و آگہی کے وارث اور مکمل بردباری کے مالک ہیں۔ رہبری میں قدرتمند اور سیاست سے آگاہ ہیں۔ خدا کے حکم کے مطابق ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ وہ امر خدا پر سختی سے قائم نیز خدائے متعال کے بندوں کے حق میں خیر خواہ اور دین کے محافظ ہیں۔ خدائے متعال نے

انبیاء اور ائمہ کو توفیق عطا کی ہے اور اپنے علم و حکمت کے خزانہ سے جو چیز دوسروں کو نہیں دی ہے، وہ انھیں عطا کی ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عقل اپنے زمانہ کے لوگوں کی عقلوں سے افضل ہے کہ خدائے متعال نے فرمایا ہے: (افمن یحدی الی الحق۔۔۔) کیا جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اطاعت کے لئے زیادہ غائت و سزاوار ہے یا وہ جو خود راہنمائی کے بغیر راستہ پر گامزن نہیں ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ کیسے حکم کرتے ہو؟ خدائے متعال فرماتا ہے (ومن یؤت الحکمت۔۔۔) ”جسے حکمت دے دی گئی ہے اس نے بہت سی نیکیاں پالی ہیں۔“ طاہر کے بارے میں خدائے عز و جل کا فرمان ہے: (إن اللہ اصطفٰء علیکم۔۔۔) انہیں اللہ نے تمہارے لئے منتخب کیا ہے اور علم و جسم میں وسعت عطا فرمائی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی۔

(خدائے متعال نے) اپنے پیغمبر ﷺ سے فرمایا: (وأنزل اللہ علیک الکتاب والحکمت۔۔۔) ”اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان تمام باتوں کا علم دے دیا ہے کہ جن کا آپ کو علم نہ تھا اور آپ پر خدا کا بہت بڑا فضل ہے۔“ اور اہل بیت اطہار اور عترت پیغمبر ﷺ کے ائمہ کے بارے میں فرمایا: (أم یحمدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضله۔۔۔) ”یا وہ ان لوگوں سے حد کرتے ہیں جنہیں خدا نے اپنے فضل و کرم سے بہت کچھ عطا کیا ہے تو پھر ہم نے آل ابراہیم (علیہ السلام) کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ پھر ان میں سے بعض ان پر ایمان لے آئے اور بعض نے انکار کر دیا اور ان کے لئے جہنم کی دھکتی ہوئی آگ ہے۔“ حقیقت میں جب خداوند متعال اپنے کسی بندہ کو اپنے بندوں کے امور کی اصلاح کے لئے منتخب کرتا ہے تو اس کے سینہ میں وسعت عطا کرتا ہے اس کے دل میں حکمت کے چشمے قرار دیتا ہے اور اسے ایک ایسے علم سے نوازتا ہے کہ اس کے بعد کسی سوال کا جواب دینے میں عاجز نہیں ہوتا اور راہ حق سے منحرف نہیں ہوتا ہے۔ پس اس (امام) معصوم کو خدائے متعال کی طرف سے توفیق اور تائید حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی خطا، لغزش اور فروگزاشت سے محفوظ ہوتا ہے۔ خدائے متعال نے اسے ان صفات کا امتیاز بخشا ہے تاکہ وہ اس کے بندوں پر حجت اور اس کی مخلوقات پر گواہ رہے

اور یہ بخشش و کرم خدا کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے اور خداوند متعال بڑا کریم ہے۔ کیا لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ اس قسم کے کسی شخص کا انتخاب کریں یا ان کا منتخب کردہ نمائندہ اس قسم کا ہو ہیئت اللہ کی قسم! ان لوگوں نے حق سے تجاوز کیا ہے اور نادانی کی صورت میں کتاب خدا سے منہ موڑ لیا ہے، جبکہ ہدایت اور شفا کتاب خدا میں ہے۔ انہوں نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے۔ خدائے متعالیٰ نے بھی ان کی مذمت کی اور انہیں دشمن قرار دیتے ہوئے قہر مذلت میں ڈال دیا اور فرمایا: (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ لَا يَهْدِي اللَّهُ) ”اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو ہدایت الہی کے علاوہ اپنی خواہشات کا اتباع کر لے جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔“ اور فرمایا: (قَعَمَ لَمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُ) ”وہ نابود اور ہلاک ہو جائیں اور ان کے اعمال برباد ہو جائیں۔“ اور فرمایا: (كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ) ”وہ اللہ اور صاحبان ایمان کے نزدیک سخت نفرت کے حقدار ہیں اور اللہ اس طرح ہر مغرور اور سرکش انسان کے دل پر مہر لگاتا ہے۔“ خدا کی بے شمار حمیتیں اور درود و سلام حضرت محمدؐ اور ان کے خاندان پر۔

دوسرا باب

امامت آیہ مباہلہ کی روشنی میں:

نجران کے عیسائی اور ان کا باطل دعویٰ (فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم قتل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم و
 أنفسنا وأنفسکم ثم نبہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین^۱) ”(پیغمبر!) علم کے آجانے کے بعد جو لوگ تم سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے
 بارے میں) کٹ جتی کریں، ان سے کہ دیجئے کہ چلو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو دعوت دیں
 اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں،“ آیہ شریفہ میں گفتگو نجران کے عیسائیوں کے بارے میں ہے کہ وہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتے تھے اور ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے خدا ہونے کی دلیل تصور کرتے
 تھے۔ اس سے پہلی والی آیت میآیا ہے: (إن مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون^۲) ”بیشک عیسیٰ کی
 مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انھیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا کہ ہو جاؤ تو وہ خلق ہو گئے۔“ مذکورہ آیت ان کے دعوے
 کو باطل کرتی ہے۔

یعنی اگر تم لوگ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کے بارے میں بغیر باپ کے پیدا ہونے کے سبب ان کے خدا ہونے کے قائل
 ہو تو حضرت آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، اس لئے وہ زیادہ حق دار و سزاوار ہیں کہ تم لوگ ان کی خدائی
 کے معتقد ہو جاؤ۔ اس قطعی برہان کے باوجود انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے اعتقاد پر ڈٹے رہے۔ بعد والی آیت
 میں خدائے تعالیٰ نے پیغمبر اکرم ﷺ سے مخاطب کر کے حکم دیا کہ انھیں مباہلہ کرنے کی دعوت دیں۔ اگرچہ اس آیت (آیہ
 مباہلہ) کے بارے میں بہت سی بحث ہیں، لیکن جو بات یہاں پر قابل توجہ ہے وہ اہل بیت علیہم السلام خاص کر حضرت علی علیہ

^۱ آل عمران ۶۱

^۲ آل عمران ۵۹

السلام کے بارے میں چند نکات ہیں، جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ مباہلہ کے لئے آئے تھے۔ مذکورہ آیہ شریفہ اور اس سے مربوط احادیث کی روشنی میں ہونے والی بحثیں مندرجہ ذیل پانچ محور پر استوار ہے: ۱۔ پیغمبر اکرم ﷺ مأمور تھے کہ مباہلہ کے لئے کن لوگوں کو اپنے ساتھ لائیں؟

۲۔ ان کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد کیا تھا؟

۳۔ آیہ شریفہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے آنحضرت ﷺ کن افراد کو اپنے ساتھ لائے؟

۴۔ آیہ مباہلہ میں حضرت علی علیہ السلام کا مقام اور یہ کہ آیہ شریفہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نفس پیغمبر ﷺ کہا گیا ہے نیز اس سے مربوط حدیثیں۔

۵۔ ان سوالات کا جواب کہ مذکورہ آیت کے ضمن میں پیش کئے جاتے ہیں۔

پہلا محور:

آیہ مباہلہ میں پیغمبر ﷺ کے ہمراہ پہلی بحث یہ کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو مباہلہ کے سلسلہ میں اپنے ساتھ لے جانے کے لئے کن افراد کو دعوت دینی چاہئے تھی، اس سلسلہ میں آیہ شریفہ میں غور و خوض کے پیش نظر درج ذیل چند مسائل ضروری دکھائی دیتے ہیں:

الف: ”ابناء نا“ اور ”نساء نا“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

ب: ”انفنا“ کا مقصود کون ہے؟

(تعالوا ندع ابناء نا و ابناء کم۔۔۔) (ابناء ابن کا جمع ہے یعنی بیٹے اور چونکہ ”ابناء کی“ ضمیر متکلم مع الغیر یعنی ”ہم“ کی طرف نسبت دی گئی ہے اور اس سے مراد خود آنحضرت ﷺ ہیں، اس لئے آنحضرت ﷺ کو کم از کم تین افراد جو ان کے بیٹے

نثار ہوں کو مباہلہ کے لئے اپنے ہمراہ لانا چاہئے۔)۔ و نساء نا و نساء کم۔ ”(نساء“ اسم جمع ہے عورتوں کے معنی میں اور ضمیر متکلم مع الغیر یعنی ”نا“ کی طرف اصناف دی گئی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے گھرانے میں موجود تمام عورتوں (چنانچہ جمع مضاف کی دلالت عموم پر ہوتی ہے) یکم از کم تین عورتوں کو (جو کم سے)۔ اس آیت شریفہ میں استعمال کئے گئے متکلم مع الغیر والی ضمیریں، معنی کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ ”ندع“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف مباہلہ و آنحضرت علیہ السلام یعنی نصاریٰ مقصود ہے۔

اور ”ابناء“، ”نساء“، و ”انفس“ اس سے خارج ہیں۔ اور ”ابنائنا“، ”نساء نا“ اور ”انفنا“ میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود ہیں اور طرف مباہلہ اور ابناء، نساء اور انفس بھی اس سے خارج ہیں۔ ”تقتل“ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرف مباہلہ اور ابناء، نساء اور انفس سب داخل ہیں۔ کم جمع کی مقدار اور خاصیت ہے (مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے۔ اس بحث میں قابل ذکر ہے، وہ ”ابناء نا و نساء نا و انفنا“ کی دلالت کا اقتضا ہے اور بعد والے جوابات محور میں جو مباہلہ کے حذف اور مقصد پر بحث ہوگی وہ بھی اس بحث کا مکملہ ہے۔ لیکن ”ابناء“ اور ”نساء“ کے مصادیق کے عنوان سے کتنے اور کون لوگ مباہلہ میں حاضر ہوئے ایک علیحدہ گفتگو ہے جس پر تیسرے محور میں بحث ہوگی۔ (وانفنا و انفکم۔) انفس، نفس کی جمع ہے اور چونکہ یہ لفظ ضمیر متکلم مع الغیر ”نا“ (جس سے مقصود خود آنحضرت ﷺ کی ذات ہے) کی طرف مضاف ہے اس لئے اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کو (جمع کے اقتضا کے مطابق) کم از کم تین ایسے افراد کو مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لانا چاہئے جو آپ کے نفس کے زمرے میں آتے ہوں۔ کیا ”انفنا“ خود پیغمبر اکرم (ص) پر قابل انطباق ہے؟ اگرچہ ”انفنا“ میں لفظ نفس کا اطلاق اپنے حقیقی معنی میں صرف رسول اللہ ﷺ کے نفس مبارک پر ہے لیکن آیت شریفہ میں موجود قرائن کے پیش نظر ”انفنا“ میں لفظ نفس کو خود آنحضرت ﷺ پر اطلاق نہیں کیا جاسکتا ہے اور وہ قرائن حسب ذیل ہیں:۔ ”انفنا“ جمع ہے اور ہر فرد کے لئے نفس ایک سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔

۲۔ جملہ (نفل تالواندع) آنحضرت ﷺ کو اس کے حقیقی معنی میں دعوت دینے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور حقیقی دعوت کبھی خود انسان سے متعلق نہیں ہوتی ہے یعنی انسان خود کو دعوت دے یہ معقول نہیں ہے۔ اس بناء پر بعض لوگوں نے تصور کیا ہے کہ ”فلواعت له نفسہ“ یا ”دعوت نفسی“ جیسے استعمال میں ”دعوت“ (دعوت دینا) جیسے افعال نفس سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس نکتہ کے بارے میں غفلت کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر یہ تو یہ ”نفس“ خود انسان اور اس کی ذات کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے یا ”دعوت سے مراد“ (دعوت دینا) حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ ”فلواعت له نفسہ قتل اُنیہ“ کی مثال میں نفس کا مقصود انسان کی نفسانی خواہشات ہے اور اس جملہ کا معنی یوں ہے ”اس کی نفسانی خواہشات نے اس کے لئے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان کر دیا“ اور ”دعوت نفسی“ کی مثال میں مقصود اپنے آپ کو کام انجام دینے کے لئے مجبور اور آمادہ کرنا ہے اور یہاں پر دعوت دینا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ جو نفس سے متعلق ہو۔

۳۔ ”ندع“ اس جہت سے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہے اس لئے نفس پر دلالت کرتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کو دعوت دینے والا خود مباہلہ کا محور ہو اور وہ خود کو بھی دعوت دے دے۔

دوسرا محور:

مباہلہ میں اہل بیت رسول ﷺ کے حاضر ہونے کا مقصد پیغمبر اسلام ﷺ کو کیوں حکم ہوا کہ مباہلہ کرنے کے واسطے اپنے خاندان کو بھی اپنے ساتھ لائیں، جبکہ یہ معلوم تھا کہ مباہلہ دو فریقوں کے درمیان دعویٰ ہے اور اس داستان میں ایک طرف خود پیغمبر ﷺ اور دوسری طرف بنجران کے عیسائیوں کے نمائندے تھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آنحضرت ﷺ کے نزدیک ترین رشتہ داروں کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد صرف آنحضرت ﷺ کی بات سچی ہونے اور ان کی دعوت صحیح ہونے کے سلسلہ میں لوگوں کو اطمینان و یقین دکھانا تھا، کیونکہ انسان کے لئے اپنے عزیز ترین اشخاص کو اپنے ساتھ لانا صرف اسی صورت میں معقول ہے کہ انسان اپنی بات اور دعویٰ کے صحیح ہونے پر مکمل یقین رکھتا ہو۔ اور اس طرح کا اطمینان نہ رکھنے کی صورت میں گویا اپنے ہاتھوں سے

اپنے عزیزوں کو خطرے میں ڈالنا ہے اور کوئی بھی عقلمند انسان ایسا اقدام نہیں کر سکتا۔ پیغمبر اکرم ﷺ کے تمام رشتہ داروں میں سے صرف چند اشخاص کے میدان مباہلہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے یہ توجیہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں اس خاندان کا میدان مباہلہ میں حاضر ہونا اور اس میں شرکت کرنا ان کے لئے کسی قسم کی فضیلت اور قدر منزلت کا باعث نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ آیہ شریفہ اور اس کے ضمن میں بیان ہونے والی احادیث میں غور و خوض کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ماجرا میں پیغمبر اسلام ﷺ کے ہمراہ جانے والوں کے لئے ایک بڑی فضیلت ہے۔ اہل سنت کے ایک بڑے عالم علامہ زعفرانی کہتے ہیں: ”بوفیہ دلیل لاشیء اقویٰ منہ علی فضلہ اصحاب الکساء“، آیہ کریمہ میں اصحاب کساء (علیم السلام) کی فضیلت پر قوی ترین دلیل موجود ہے، ”آلوسی کا روح المعانی میں کہنا ہے: ”و دلالتہا علی فضل آل اللہ و رسولہ ﷺ علی ما لایمتری فیہا مؤمن والنصب جازم الا یان“ آیہ کریمہ میاں پیغمبر ﷺ کہ جو آل اللہ میں ان کی فضیلت ہے اور رسول اللہ ﷺ کی فضیلت ایسے امور میں سے ہے کہ جن پر کوئی مؤمن شک و شبہ نہیں کر سکتا ہے اور خاندان پیغمبر ﷺ سے دشمنی اور عداوت ایمان کو نابود کر دیتی ہے، اگرچہ آلوسی نے اس طرح کی بات کہی ہے لیکن اس کے بعد میں آنے والی سطروں میں اس نے ایک عظیم فضیلت کو خاندان پیغمبر ﷺ سے موڑنے کی کوشش کی ہے۔^۱

اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال نے کیوں حکم دیا کہ اہل بیت علیہم السلام پیغمبر اکرم ﷺ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لئے حاضر ہوں؟ اس سوال کے جواب کے لئے ہم پھر سے آیہ شریفہ کی طرف پلٹتے ہیں (۔۔۔ فصل تعالواندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبہل فنجعل لعنہ اللہ علی الکاذبین) آیہ شریفہ میں پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ”أبناء“، ”نساء“ اور ”أنفس“ کو دعوت دینا اور پھر دعا کرنا اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا بیان ہوا ہے۔ آیہ مباہلہ میں اہل بیت رسول (ص) کی فضیلت و عظمت کی بلندی مفسرین نے کلمہ ”اتھال“ کو دعائیں تضرع یا نفرین اور لعنت بھیجنے کے معنی میں

^۱ تفسیر الکشاف، ج ۱، ص ۳۷۰، دار الکتاب العربی، بیروت۔
^۲ روح المعانی، ج ۳، ص ۱۸۹، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔
^۳ اس کے نظریہ پر اعتراضات کے حصہ میں تنقید کریں گے۔

لیا ہے اور یہ دونوں معنی ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتے ہیں اور ”اتّحال“ کے یہ دونوں معانی ہو سکتے ہیں۔
 آیہ شریفہ میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اتّحال جو ”تّصل“ کی لفظ سے استفادہ ہوتا ہے اور دوسرے ”ان لوگوں پر خدا کی
 لعنت قرار دینا جو اس سلسلہ میں جھوٹے ہیں“ (فَجَعَلَ لَعْنَتَهُ عَلَى الْكَافِرِينَ) کا جملہ اس پر دلالت کرتا ہے اور ان دونوں کلموں میں سے
 ہر ایک کے لئے خارج میں ایک خاص مفہوم اور مصداق ہے دوسرا فقرہ جو جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دینا ہے پہلے فقرے
 ابہتال پر ”فاء“ کے ذریعہ کہ جو تفریع اور سمیت کے معنی میں ہے عطف ہے۔ لہذا اس بیان کے پیش نظر پیغمبر اکرم ﷺ
 اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کا تضرع (رجوع الی اللہ) ہے اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت اور عقوبت کا مرتب ہونا اس کا معلول
 ہے، اور یہ ایک بلند مقام ہے کہ خدا کی طرف سے کافروں کو ہلاک کرنا اور انہیں سزا دینا پیغمبر اسلام ﷺ اور آپ کے اہل بیت
 علیہم السلام کے ذریعہ انجام پائے۔ یہ مطلب آنحضرت ﷺ کے اہل بیت (علیہم السلام) کی ولایت مکیہ کی طرف اشارہ
 ہے، جو خداوند متعال کی ولایت کے برابر ہے۔ اگر کہا جائے کہ: (فَجَعَلَ لَعْنَتَهُ) میں ”فاء“، اگرچہ ترتیب کے لئے ہے لیکن ایسے
 موقع پر ”فاء“ کے بعد والا جملہ اس کے پہلے والے جملہ کے لئے مفسر قرار پاتا ہے اور وہ ترتیب کہ جس پر کلمہ ”فاء“ دلالت کرتا
 ہے وہ ترتیب ذکر ہی ہے جیسے: (وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أُمَّي) ”اور نوح نے اپنے پروردگار کو آواز دی کہ
 پروردگار! میرا فرزند میری اہل سے ہے۔“

یہاں پر جملہ ”فَقَالَ۔۔“ جملہ ”فَنَادَى“ کو بیان (تفسیر) کرنے والا ہے۔ جواب یہ ہے: اولاً: جس پر کلمہ ”فاء“ دلالت کرتا ہے وہ
 ترتیب و تفریع ہے اور ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ ”جن دو جملوں کے درمیان ”فاء“ نے رابطہ پیدا کیا ہے، ان دونوں جملوں کا
 مضمون ہے کہ دوسرے جملہ کا مضمون پہلے جملہ پر مترتب ہے“ اور یہ ”فاء“ کا حقیقی معنی اور تفریع کا لازمہ ہے۔ یعنی ترتیب ذکر ہی
 پر ”فاء“ کی دلالت اس کے خارج میں دو مضمون کی ترتیب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لفظ اور کلام میں ترتیب ہے لہذا اگر اس

پر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو کلام کو اس پر حل نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں آیہ شریفہ آنحضرت ﷺ کے خاندان کے لئے ایک عظیم مرتبہ پر دلالت رہی ہے کیونکہ ان کی دعا پیغمبر اسلام ﷺ کی دعا کے برابر ہے اور مجموعی طور پر یہ دعا اس واقعہ میں جھوٹ بولنے والوں پر ہلاکت اور عذاب الہی نازل ہونے کا باعث ہے۔

دوسرے یہ کہ: جملہ ”فجعل لعنة الله“ میں مابعد ”فاء“ جملہ سابق یعنی ”فتصل“ کے لئے مبین اور مفسر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ دعا کرنے والے کا مقصد خدا سے طلب کرنا ہے نہ جھوٹوں پر لعنت کرنا۔ اس صفت کے پیش نظر اس کو لعنت قرار دینا (جو ایک تکوینی امر ہے) پہلے پیغمبر اسلام ﷺ اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام سے مستند ہے اور دوسرے ”فاء“ تفریع کے ذریعہ ان کی دعا پر متوقف ہے۔ گویا اس حقیقت کا ادراک خود نجران کے عیسائیوں نے بھی کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہم فخر رازی کی تفسیر میں ذکر کئے گئے حدیث کے ایک جملہ پر توجہ کرتے ہیں: ”فقال أوقف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجهاً لو سألوا الله أن يزيل جلا من مكانه لأزاله بها فلا تباهاوا فتملكوا ولا تبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة“ ”نجران کے (عیسائی) پادریان نورانی چروں کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوئے اور بولے اے نصرانیو! میں ایسے چروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے پہاڑ کے اپنی جگہ سے ٹٹنے کا مطالبہ کریں تو وہ ضرور اپنی جگہ سے کھسک جائیں گے۔ اس لئے تم ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔“

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ کے مضمون میں درج ذیل امور واضح طور پر بیان ہوئے ہیں: ۱۔ پیغمبر اکرم ﷺ اپنے اہل بیت علیہم السلام کو اپنے ساتھ لے آئے تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس فیصلہ کن دعا میں شریک ہوں اور مباہلہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے مشترک طور پر انجام پائے تاکہ جھوٹوں پر لعنت اور عذاب نازل ہونے میں مؤثر واقع ہو۔

^۱ التفسير الكبير، فخر رازی، ج ۸، ص ۸۰، دار احیاء التراث العربی۔

۲۔ آنحضرت ﷺ اور آپ کے اہل بیت (ع) کا ایمان و یقین نیز آپ کی رسالت اور دعوت کا مقصد تمام لوگوں کے لئے واضح ہو گیا۔

۳۔ اس واقعہ سے آنحضرت ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام کا بلند مرتبہ نیز اہل بیت کی آنحضرت ﷺ سے قربت دنیا والوں پر واضح ہو گئی۔

اب ہم یہ دکھیں گے کہ پیغمبر اسلام (ص) ”آبنائنا“، (اپنے بیٹوں) ”نساءنا“، (اپنی عورتوں) اور ”آنفنا“، (اپنے نفوس) میں سے کن کو اپنے ساتھ لاتے ہیں؟

تیسرا محور:

مباہلہ میں پیغمبر ﷺ اپنے ساتھ کس کو لے گئے شیعہ اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ مباہلہ کے لئے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ اس سلسلہ میں چند مسائل قابل غور ہیں: الف: وہ احادیث جن میں پیغمبر ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام کا میدان مباہلہ میں حاضر ہونا بیان کیا گیا ہے۔ ب: ان احادیث کا معتبر اور صحیح ہونا۔ ج۔ اہل سنت کی بعض کتابوں میں ذکر ہوئی قابل توجہ روایتیں۔ مباہلہ میں اہل بیت رسول (ص) کے حاضر ہونے کے بارے میں حدیثیں ۱۔ اہل سنت کی حدیثیں: چونکہ اس کتاب میں زیادہ تر روئے سخن اہل سنت کی طرف ہے لہذا اکثر انھیں کے منابع سے احادیث نقل کی جائیں گی۔ نمونہ کے طور پر اس حوالے سے چند احادیث نقل کی جا رہی ہیں: پہلی حدیث: صحیح مسلم اسنن ترمذی^۲ اور مسند احمد^۳ میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے جس کی متفق اور مسلم لفظیں یہ ہیں: ”حدثنا قتیبہ بن سعید و محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم (وہو ابن اسماعیل) عن بکیر بن سمار، عن عامر بن سعد بن ابی وقاص، عن ایہ، قال: أمر معاویہ بن ابی فیان سدا

^۱ صحیح مسلم، ج ۵، ص ۲۳ کتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علی بن ابیطالب، ح ۳۲، موسسہ عزالدین للطباعة والنشر

^۲ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۶۵ دار الفکر

^۳ مسند احمد، ج ۱، ص ۱۸۵، دار صادر، بیروت

فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثاً قالسن له رسول الله ﷺ فلن أسبّه - لأن تكون لي واحدة منهم أحب إلي من حر النعم - سمعت رسول الله ﷺ يقول له لما خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله، خلقتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله ﷺ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ هو سمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله - قال: فخطونا لها - فقال: ادعوا إلى علياً فأتى به أرم، فصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح الله عليه - ولما نزلت هذه الآية (فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: اللهم هؤلاء آل أبي - "فقيمتين سعيد اور محمد بن عبد نے ہمارے لئے حدیث نقل کی... عامر بن سعد بن ابی وقاص سے اس نے اپنے باپ (سعد بن ابی وقاص) سے کہ معاویہ نے سعد کو حکم دیا اور کہا: تمہیں ابو تراب (علی بن ابی طالب علیہ السلام) کو دشنام دینے اور برا بھلا کہنے سے کوئی چیز مانع ہوئی (سعد نے) کہا مجھے تین چیزیں (تین فضیلتیں) یاد ہیں کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، لہذا میں انہیں کبھی بھی برا بھلا نہیں کہوں گا - اگر مجھ میں ان تین فضیلتوں میں سے صرف ایک پائی جاتی تو وہ میرے لئے سرخ اونٹوں سے محبوب تر ہوتی: ۱- میں نے پیغمبر خدا ﷺ سے سنا ہے ایک جنگ کے دوران انہیں (حضرت علی علیہ السلام) مدینہ میں اپنی جگہ پر رکھا تھا اور علی (علیہ السلام) نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ میں چھوڑ رہے ہیں؟ (آنحضرت ﷺ نے) فرمایا: کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہو جو ہارون کی (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کے ساتھ تھی، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا؟

۲- میں نے (رسول خدا ﷺ) سے سنا ہے کہ آپ نے روز خيبر علی کے بارے میں فرمایا: بیٹک میں پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا و رسول ﷺ کو دوست رکھتا ہے اور خدا و رسول ﷺ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ (سعد نے کہا): ہم (اس) بلند مرتبہ کے لئے) سراٹھا کر دیکھ رہے تھے (کہ آنحضرت ﷺ اس امر کے لئے ہمیں مقرر فرماتے ہیں یا نہیں؟) اس وقت آنحضرت ﷺ نے فرمایا: علی (علیہ السلام) کو میرے پاس بلاؤ - علی (علیہ السلام) کو ایسی حالات میں آہکے پاس لایا گیا، جبکہ

ان کی آنکھوں میں درد تھا، آنحضرت ﷺ نے اپنا آبِ دہن ان کی آنکھوں میں لگا یا اور ہرچم ان کے ہاتھ میں تھا دیا اور خدائے متعال نے ان کے ذریعہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔

۳۔ جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفنا وأنفکم۔۔۔) تو پیغمبر اکرم ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیہم السلام) کو بلا کر فرمایا: خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

اس حدیث سے قابل استفادہ نکات ۱۔ حدیث میں جو آخری جملہ آیا ہے: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ اٰہْلِی“ خدایا یہ میرے اہل میں اس بات پر دلالت کرتا ہے ”ابناء“، ”نساء“ اور ”انفس“ جو آیہ شریفہ میآئے ہیں، وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل ہیں۔

۲۔ ”ابناء“، ”نساء“ و ”انفس“ میں سے ہر ایک جمع مضاف میں (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا) اس کا اقتضایہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے تمام بیٹوں، عورتوں اور وہ ذات جو آپ کا نفس کھلاتی تھی، سب کو میدانِ مباحلہ میں لائیں، جبکہ آپ نے ”ابناء“ میں سے صرف حسن و حسین علیہما السلام کو اور ”نساء“ سے صرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور ”انفس“ سے صرف حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لایا۔ اس مطلب کے پیش نظر جو آپ نے یہ فرمایا: ”خدایا یہ میرے اہل میں“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اہل صرف یہی حضرات ہیں اور آنحضرت ﷺ کی بیویاں اس معنی میں آپ کے اہل کے دائرے سے خارج ہیں۔

۳۔ ”اہل“ اور ”اہل بیت“ کے ایک خاص اصطلاحی معنی ہیں جو بختِ پاک کہ جن کو آلِ عبا اور اصحاب کساء کہا جاتا ہے ان کے علاوہ دوسروں پر اس معنی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب پیغمبر اسلام ﷺ کی بہت سی احادیث سے کہ جو آیہ تطہیر کے ذیل میں ذکر ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری مناسبتوں سے بیان کی ہیں گئی بخوبی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

دوسری حدیث: فخر رازی نے تفسیر کبیر میاۓ مبالغہ کے ذیل میں لکھا ہے: ”روى أنه عليه السلام لما أورد الدلائل على نصارى نجران، ثم إنهم أصرّوا على جهلهم، فقال عليه السلام إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجّة أن أبالكُم۔ فقالوا: يا أبا القاسم، بل نرجع فنظرنى أمرنا ثم نأيك۔ فلما رجعوا قالوا للعاقب وكان ذارأيهم: يا عبدالمسيح، ما ترى؟ فقال: والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبى مرسل ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صابكم والله ما بابل قوم نيا قط فهاش كيرهم ولا بنت صغيرهم! ولئن فعلتم لكان الاستئصال، فإن أيتهم إلا الإصرار على دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم۔ وكان رسول الله ﷺ خرج وعليه مرط من شعر أسود، وكان قد اختزن الحسين وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشى خلفه وعلى عليه السلام خلفها، وهو يقول: إذا دعوت فأمثروا فقال أوقف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجهاً لو سألو الله أن ينزل جبلاً من مكانه لأزاله بها! فلاتباهلوا فتمكثوا، ولا يبق على وجه الأرض نصرائى إلى يوم القيامة۔ ثم قالوا: يا أبا القاسم! رأينا أن لا نباهلك وأن نفرّك على دينك فقال: صلوات الله عليه فإذا أيتهم المبالغة فاسلموا يكن لكم بالمسلمين، وعلّكم ما على المسلمين، فأبوا، فقال: فإنى أنا جزكم القتال، فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقه، ولكن نساك على أن لا تغزونا ولا ترذنا عن ديننا على أن تؤذى إيك فى كل عام ألفى حلة: ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلاثين درعاً عادية من حديد، فصاحم على ذلك۔ وقال: والذى نفسى بيده إن السلاك قد تدنى على أهل نجران، ولولا عنوا لمسخوا قرده وخنزير ولا ضرم عليهم الوادى ناراً ولا تأسل الله نجران وأبله حتى الطير على رؤس الشجر ولما حالأحوال على النصارى كلتم حتى يسلكوا وروى أنه عليه السلام لم يخرج فى المرط الأسود فجاء الحسن عليه السلام فأدخله، ثم جاء الحسين عليه السلام فأدخله، ثم فاطمة عليها السلام ثم على عليه السلام ثم قال: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) واعلم أن هذه الرواية كالتشقق على صحتهما بين أهل التفسير والحدیث۔ ”جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں پر دلائل واضح کر دئے اور انہوں نے اپنی نادانی اور جہل پر اصرار کیا، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: خدائے متعال نے مجھے حکم دیا ہے اگر تم لوگوں نے دلائل کو قبول نہیں کیا تو تمہارے ساتھ مبالغہ کروں گا۔“ (انہوں نے) کہا: اے ابا القاسم! ہم واپس

جاتے ہیں تاکہ اپنے کام کے بارے میں غور و فکر کر لیں پھر آپکے پاس آئیں گے۔ جب وہ (اپنی قوم کے پاس) واپس چلے گئے، انھوں نے اپنی قوم کے ایک صاحب نظر کہ جس کا نام ”عاقب“ تھا اس سے کہا: اے عبدالمسیح! اس سلسلہ میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! تم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پہچانتے ہو اور جانتے ہو وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آپ کے صاحب (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کے بارے میں حق بات کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی بھی قوم نے اپنے پیغمبر سے مباہلہ نہیں کیا بلکہ یہ کہ اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لئے اگر اپنے دین پر باقی رہنے کے لئے تمہیں اصرار ہے تو انہیں چھوڑ کر اپنے شہر واپس چلے جاؤ۔ پیغمبر اسلام ﷺ (مباہلہ کے لئے) اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ حسین (علیہ السلام) آپکی آغوش میں تھے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، فاطمہ (سلام اللہ علیہا) آپکے پیچھے اور علی (علیہ السلام) فاطمہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے: ”جب میں دعا مانگوں تو تم لوگ آمین کہنا“، خبر ان کے پادری نے کہا: اے گروہ نصاریٰ! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ لہذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ورنہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے اور رومی زمین پر قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔

اس کے بعد انہوں نے کہا: اے ابا القاسم! ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اب جبکہ مباہلہ نہیں کر رہے ہو تو مسلمان ہو جاؤ تاکہ مسلمانوں کے نفع و نقصان میں شریک نہ رہو۔ انہوں نے اس تجویز کو بھی قبول نہیں کیا۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس صورت میں تمہارے ساتھ ہماری جنگ قطعی ہے۔ انہوں نے کہا: عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم آپ کے ساتھ صلح کریں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں اور ہمیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہ کریں گے، اس کے بدلہ میں ہم ہر سال آپ کو دو ہزار لباس دیں گے، ایک ہزار لباس صفر کے مہینہ میں اور ایک ہزار لباس رجب کے مہینہ میں اور تیس ہزار آہنی زرہ ادا کریں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس تجویز کو قبول کر

لیا اس طرح ان کے ساتھ صلح کر لی۔ اس کے بعد فرمایا: قسم اس خدا کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اہل نجران نابودی کے دہانے پر پہنچ چکے تھے اگر مبالغہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی شکل میں منخ ہو جاتے اور جس صحرا میں سکونت اختیار کرتے اس میں آگ لگ جاتی اور خداوند متعال نجران اور اس کے باشندوں کو نیست و نابود کر دیتا یہاں تک کہ درختوں پر موجود پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور ایک سال کے اندر اندر تمام عیسائی صفحہ ہستی سے مٹ جاتے۔ روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم ﷺ، اپنی پشٹی کالی رنگ کی عبا پہن کر باہر تشریف لائے (اپنے بیٹے) حسن (علیہ السلام) کو بھی اس میں داخل کر لیا، اس کے بعد حسین (علیہ السلام) آگئے انہیں بھی عبا کے نیچے داخل کیا اس کے بعد علی و فاطمہ (علیہما السلام) تشریف لائے اس کے بعد فرمایا: (إنما یرید اللہ) ”پس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی کثافت و پلیدی سے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“ علامہ فخر رازی نے اس حدیث کی صحت و صداقت کے بارے میں کہا ہے کہ تمام علماء تفسیر و احادیث کے نزدیک یہ حدیث متفق علیہ ہے۔“

حدیث میں قابل استفادہ نکات: اس حدیث میں درج ذیل نکات قابل توجہ ہیں: ۱۔ اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کا حضور اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ خود آنحضرت ﷺ آگے آگے (حسین علیہ السلام) کو گود میں لئے ہوئے، حسن (علیہ السلام) کا ہاتھ پکڑے ہوئے جو حسین (علیہ السلام) سے قدرے بڑے میں اور آپکی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا آپکے پیچھے اور ان کے پیچھے (علیہ السلام) میں۔ یہ کیفیت انتہائی دلچسپ اور نمایاں تھی۔ کیونکہ یہ شکل ترتیب آیہ مبالغہ میں ذکر ہوئی ترتیب و صورت سے ہم آہنگ ہے۔ اس ہمانگی کا درج ذیل ابعاد میں تجزیہ کیا جاسکتا ہے: الف: ان کے آنے کی ترتیب وہی ہے جو آیہ شریفہ میں بیان ہوئی ہے۔ یعنی پہلے ”أبناءنا“ اس کے بعد ”نساءنا“ اور پھر آخر پر ”أحفادنا“ ہے۔

ب: یہ کہ رسول خدا ﷺ اپنے چھوٹے فرزند حسین بن علی علیہما السلام کو آغوش میں لئے ہوئے اور اپنے دوسرے فرزند خرد سال حسن بن علی علیہما السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے میں یہ آیہ شریفہ میں بیان ہوئے ”بناءنا“ کی عینی تعبیر ہے۔

جہنچ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قرار پانا اس گروہ میں ”نساء نا“ کے منحصر بہ فرد مصداق کے لئے آگے اور پیچھے سے محافظ قرار دیا جانا آیہ شریفہ میں ”نساء نا“ کی مجسم تصویر کشی ہے۔ ۲۔ اس حدیث میں پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنے اہل بیت علیہم السلام سے فرمایا: اِذَا دُعِيتُ فَأَمْنُوا، یعنی: جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا اور یہ وہی ۱۔ دعا کے بعد آمین کہنا، خدا متعال سے دعا قبول ہونے کی درخواست ہے۔ چیز ہے جو آیہ مباہلہ میائی ہے: (تَمَتَّلُ فَيَجْعَلُ لِعَتَمَتِ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ) یہاں پر ”اتجال“ (دعا) کو صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے بلکہ ”اتجال“ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعا کی صورت میں اور آپ کے ہمراہ آئے ہوئے اعزہ و اقربا کی طرف سے آمین کہنے کی صورت میں محقق ہونا چاہئے تاکہ (اس واقعہ میں) جھوٹوں پر ہلاکت اور عقوبت الہی واقع ہونے کا سبب قرار پائے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

۳۔ گروہ نصاریٰ کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت و فضیلت کا اعتراف یہاں تک کہ ان کے نورانی و مقدس چہروں کو دیکھنے کے بعد مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔

تیسری حدیث: ایک اور حدیث جس میں ”أبناء نا“، ”نساء نا“ اور ”أنفنا“ کی لفظیں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام پر صادق آتی ہیں، وہ حدیث ”مناشد یوم الثوری“ ہے۔

اس حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام، اصحاب ثوری (عثمان بن عفان، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص) سے کہ جس دن یہ ثوری تشکیل ہوئی اور عثمان کی خلافت پر متحجم و تمام ہوئی، اپنے فضائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس طرح سے کہ ان تمام فضیلتوں کو یاد دلاتے ہوئے انہیں خدا کی قسم دیتے ہیں اور ان تمام فضیلتوں کو اپنی ذات سے محض ہونے کا ان سے اعتراف لیتے ہیں۔ حدیث یوں ہے: ”أخبرنا أبو عبد اللہ محمد بن إبرہم، أنا أبو الفضل أحمد بن عبد المنعم بن أحمد ابن بندار، أنا أبو الحسن العتقی، أنا أبو الحسن الدارقطنی، أنا أحمد بن محمد بن سعید، أنا یحییٰ بن ذکریا بن شہان، أنا یعقوب بن سعید، حدیثی ثنی أبو

عبداللہ، عن سفیان الثوری، عن ابن اسحاق السیعی، عن عاصم بن ضمرہ بن مہرہ و عن العلاء بن صالح، عن المنہال بن عمرو، عن عباد بن عبداللہ الأسدی و عن عمرو بن واثلہ قالوا: قال علی بن ابی طالب یوم الثوری: واللہ لا تجتن علیم بالایتحج قریشم ولا عریتم ولا عجیتم رذہ ولا یقول خلافہ۔ ثم قال لعثمان بن عفان و لبعدا الرحمن بن عوف و الزبیر و طلحہ و سعد و ہن أصحاب الثوری و کلم من قریش، و قد کان قدم طلحہ أنشدکم باللہ الذی لا إله إلا ہو، أیکلم أحد و حد اللہ قبلہ؟ قالوا: اللہم لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أیکلم أحد أنور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرہ، إذ آخی بین المؤمنین فأخی بینی و بین نفسہ و جعلنی منہ بمنزلہ ہارون من موسی إلا أننی لست بنبی؟ قالوا: لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أیکلم مطہر غیرہ، إذ سد رسول اللہ ﷺ أبوابکم و فتح بابی و کنت معہ فی مسکنہ و مسجدہ؟ ہام إلیہ عتہ فقال: یا رسول اللہ، غلقت أبوابنا و فتحت باب علی؟ قال: نعم، اللہ أمر بفتح بابہ و سد أبوابکم!!! قالوا: اللہم لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أیکلم أحد أحب إلی اللہ و إلی رسولہ منی إذ دفع الراية إلی یوم خیر فقال: لأعطين الراية إلی من یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، و یوم الطائر إذ یقول: ”اللہم ائمنی بأحب خلقک إلیک یا کل معی“، فجئت فقال: ”اللہم و إلی رسولک، اللہم و إلی رسولک“، غیرہ؟ قالوا: اللہم لا قال: أنشدکم باللہ، أیکلم أحد قدم بین یدی نبوہ صدقہ غیرہ حتی رفع اللہ ذلک الحکم؟ قالوا: اللہم لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أیکلم من قتل مشرکی قریش و العرب فی اللہ و فی رسولہ غیرہ؟ قالوا: اللہم لا۔ قال: أنشدکم باللہ، أیکلم أحد دعا رسول اللہ ﷺ فی العلم و أن یکون أذنہ الواعیہ مثل ما دعا فی؟ قالوا: اللہم لا قال: أنشدکم باللہ، بل فیکم أحد أقرب إلی رسول اللہ ﷺ فی الرحم و من جعلہ و رسول اللہ ﷺ نفسه و إبناء أنباء و غیرہ؟ قالوا: اللہم لا۔ اس حدیث کو معاصم بن ضمرہ بن مہرہ تا و عمرو بن واثلہ نے حضرت (علی علیہ السلام) سے روایت کی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ثوری کے دن یوں فرمایا ”خدا کی قسم بیشک میں تمہارے سامنے ایسے استدلال پیش کروں گا کہ احل عرب و عجم نیز قریش میں سے کوئی شخص بھی اس کو مسترد نہیں کر سکتا اور مذہبی اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے۔ میں تمہیں اس خدا کی قسم دلاتا ہوں جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، کیا تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس نے مجھ سے پہلے خدائے واحد کی پرستش کی ہو۔؟

^۱ شائد مقصود یہ ہو کہ ”خداوند! تیرے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نزدیک بھی محبوب ترین مخلوق علی (علیہ السلام) ہیں۔“

^۲ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۴۲، ص ۴۳۱، دار الفکر

انہوں نے کہا: خدا شاہد ہے! نہیں۔ آپ (ع) نے فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے کیا تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے جو رسول اللہ ﷺ کا بھائی ہو، جب (آنحضرت ﷺ نے) مؤمنین کے درمیان اخوت اور برادری برقرار کی، اور مجھے اپنا بھائی بنایا اور میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ: ”تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہی جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی سوائے اس کے کہ میں نبی نہیں ہوں۔“ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا میرے علاوہ تم لوگوں میں کوئی ایسا ہے جسے پاک و پاکیزہ قرار دیا گیا ہو، جب کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف بند کر دیئے تھے اور میرے گھر کا دروازہ کھلا رکھا تھا اور میں مسکن و مسجد کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کے ساتھ (اور آپ کے حکم میں) تھا، چچا (حضرت) عباس اپنی جگہ اٹھے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے گھروں کے دروازے بند کر دیئے اور علی (علیہ السلام) کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا پیغمبر ﷺ نے فرمایا: یہ خدائے متعال کی طرف سے ہے کہ جس نے ان کے دروازہ کو کھلا رکھنے اور آپ لوگوں کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا؟

انہوں نے کہا: خدا شاہد ہے، نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جسے خدا اور رسول مجھ سے زیادہ دوست رکھتے ہوں، جبکہ پیغمبر ﷺ نے خیر کے دن علم اٹھا کر فرمایا ”یشاک میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خدا اور رسول اللہ ﷺ کو دوست رکھتا ہے اور خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں اور جس دن بخنے ہوئے پرندہ کے بارے میں فرمایا: ”خدا یا! میرے پاس اس شخص کو بھیج جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔“ اور اس دعا کے نتیجے میں، میا گیا۔ میرے علاوہ کون ہے جس کے لئے یہ اتفاق پیش آیا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا شاہد ہے، نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں کیا تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس نے پیغمبر سے سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا ہو، یہاں تک کہ خدائے وند متعال نے اس حکم کو فسخ کر دیا؟ انہوں نے کہا۔ خدا شاہد ہے، نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس نے قریش اور عرب کے مشرکین کو خدا اور اس کے رسول اللہ ﷺ کی راہ میں قتل کیا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔

فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگوں میں میرے علاوہ کوئی ہے، جس کے حق میں پیغمبر اکرم ﷺ (افزائش) علم کے سلسلہ میں دعا کی ہو اور اذن واعیہ (گوش شنوا) کا خدا سے مطالبہ کیا ہو، جس طرح میرے حق میں دعا کی؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔ فرمایا: تمہیں خدا کی قسم ہے، کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو پیغمبر اکرم ﷺ سے رشتہ داری میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہو اور جس کو پیغمبر خدا ﷺ نے اپنا نفس، اس کے بیٹوں کو اپنے بیٹے کہا ہو؟ انہوں نے کہا: خدا گواہ ہے، نہیں۔“

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں مباہلہ میں شریک ہونے والے افراد کہ جنہیں پیغمبر اکرم ﷺ اپنے ساتھ لائے تھے وہ، علی، فاطمہ، حسن، وحسین (علیہم السلام) کی ذات تک محدود ہیں۔

حدیث کا معتبر راوی صحیح ہونا: اہل سنت کی احادیث کے بارے میں ہم صرف مذکورہ احادیث ہی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ان احادیث کے مضمون کی صحت کے بارے میں یعنی مباہلہ میں صرف پنجتن آل عبا (پیغمبر کے علاوہ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام) ہی شامل تھے اس حوالے سے صرف حاکم نیشابوری کے درج ذیل مطالب کی طرف اشارہ کرتے ہیں: وہ اپنی کتاب ”معرفۃ علوم الحدیث“ میں پہلے آیۃ مباہلہ کے نزول کو ابن عباس سے نقل کرتا ہے اور وہ انفسا سے حضرت علی علیہ السلام، ”نساء نا“ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”أبناء نا“ سے حسن و حسین علیہما السلام مراد لیتا ہے۔ اس کے بعد ابن عباس اور دوسروں سے اس سلسلہ میں نقل کی گئی روایتوں کو متواتر جانتے ہوئے کے اہل بیت (ع) کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمائش: ”ہؤلاء أبناءنا و أنفسنا و نساءنا“ کے سلسلہ میں یاد دہانی کرتا ہے۔ چنانچہ اس باب میں اصحاب کے ایک گروہ جیسے جابر بن عبد اللہ، ابن عباس اور امیر المؤمنین کے حوالے سے مختلف طرق سے احادیث نقل ہوئی ہیں، اس مختصر کتاب میں بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے،

^۱ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

اس لئے ہم حاشیہ میں بعض ان منابع کی طرف اشارہ کرنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں ۲۔ شیعہ امامیہ کی احادیث شیعہ روایتوں میں بھی اس واقعہ کے بارے میں بہت سی فراوان احادیث موجود ہیں یہاں پر ہم ان میں سے چند احادیث کو نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں:

پہلی حدیث امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب نجران کے عیسائی پیغمبر اسلام ﷺ کے پاس آئے ان کی نازکا وقت ہو گیا وہیں پر گھنٹی بجائی اور (اپنے طریقہ سے) نماز پڑھنا شروع کیا۔ اصحاب نے کہا: اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی مسجد میوں عل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا: انھیں عل کرنے دو۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پیغمبر اکرم ﷺ کے قریب آئے اور کہا: ہمیں آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟

آپ نے فرمایا: اس کی دعوت دیتا ہوں کہ خدا نے واحد کی پرستش کرو، میں خدا کا رسول ہوں اور عیسیٰ خدا کے بندے اور اس کے مخلوق میں وہ کھاتے اور پیتے ہیں نیز قضاے حاجت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اگر وہ خدا کے بندے ہیں تو اس کا باپ کون ہے؟ پیغمبر خدا ﷺ پر وحی نازل ہوئی کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا کے بندے اور اس کی مخلوق میں اور کھاتے اور پیتے ہیں۔ اور نکاح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر خدا کے ہر بندے اور مخلوق

۱ احکام القرآن ج ۲ ص ۱۴۰ دارالکتب العربی بیروت، اختصاص مفید ص ۵۶ من منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، اسباب النزول ص ۶۸ دارالکتب العلمية بیروت، اسد الغابۃ ج ۴ ص ۲۵ داراحیاء التراث العربی بیروت الاصابہ ج ۲ جزء ۴ ص ۲۷۱، البحر المحیط ج ۳ ص ۴۷۹ داراحیاء التراث العربی بیروت، البدایہ و النہایہ ج ۵ ص ۴۹ دارالکتب العلمية بیروت، البرہان ج ۱ ص ۲۸۹ مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان، التاج الجامع للاصول ج ۳ ص ۳۳۳ داراحیاء التراث العربی بیروت، تاریخ مدینہ دمشق ج ۴ ص ۱۳۴ دارالفکر، تذکرہ خواص الامۃ ص ۱۷ چاپ نجف، تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۷۸ دارالعرفۃ بیروت، تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۱۶۳ دارالکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر خازن (الباب التأویل) ج ۱ ص ۲۳۶ دارالفکر، تفسیر الرازی ج ۸ ص ۸۰ داراحیاء التراث العربی بیروت، تفسیر السمر قندی (بحر العلوم) ج ۱ ص ۲۷۴ دارالکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر طبری ج ۳ ص ۳۰۱-۲۹۹ دارالفکر، تفسیر طنطاوی ج ۲ ص ۱۳۰ دارالمعارف القابریۃ، تفسیر علی بن ابراہیم قمی ج ۱ ص ۱۰۴، تفسیر الماوردی ج ۱ ص ۳۸۹ و ۳۹۹ مؤسسۃ الکتب الثقافیۃ دارالکتب العلمیۃ بیروت، التفسیر المنیر ج ۳ ص ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۵ دارالفکر، تفسیر النسفی (در حاشیہ خازن) ج ۱ ص ۲۳۶ دارالفکر، تفسیر النیشابوری ج ۳ ص ۲۱۳ دارالمعرفۃ بیروت، تلخیص المستدرک ج ۳ ص ۱۵۰ دارالمعرفۃ بیروت، جامع احکام لقرآن قرطبی ج ۴ ص ۱۰۴ دارالفکر، جامع الاصول ج ۹ ص ۴۶۹ داراحیاء التراث العربی، الجامع الصحیح للترمذی ج ۵ ص ۵۹۶ دارالفکر، الدر المنثور ج ۲ ص ۲۳۰-۲۳۳ دارالفکر، دلائل النبوة ابونعیم اصفہانی ص ۲۹۷، ذخائر لعقبی ص ۲۵ مؤسسۃ الوفاء بیروت، روح المعانی ج ۳ ص ۱۸۹ داراحیاء التراث العربی، الریاض النضرۃ ج ۳ ص ۱۳۴ دارالندوة الجدید بیروت، زاد المسیر فی علم التفسیر ج ۱ ص ۳۳۹ دارالفکر، شواہد التنزیل حاکم حسانی ج ۱ ص ۱۶۷-۱۵۵ مجمع احیاء الثقافۃ الاسلامیۃ، صحیح مسلم ج ۵ ص ۲۳ کتاب فضائل الصحابة باب فضائل علی بن ابی طالب ج ۲ ص ۲۴، ۲۳ مؤسسۃ المحمودی بیروت، الفصول المهمۃ ص ۲۵-۱۲۶، ۱۲۷ منشورات الاعلمی، مصر (به نقل احقاق)، فراند السمطین ج ۲ ص ۲۴، ۲۳ مؤسسۃ المحمودی بیروت، مدارج النبوة ص ۵۰ بمبئی (به نقل احقاق)، المستدرک علی الصحیح ج ۳ ص ۱۵۰ دارالعرفۃ بیروت، مسند احمد ج ۱ ص ۱۸۵ دارصادر بیروت، مشکوٰۃ المصابیح ج ۳ ص ۱۷۳۱، المکتب الاسلامی، مصابیح السنۃ ج ۴ ص ۱۸۳ دارالمعرفۃ بیروت، مطالب السؤل ص ۷ چاپ تہران، معالم التنزیل ج ۱ ص ۴۸۰ دارالفکر، معرفۃ اصول الحدیث ص ۵۰ دارالکتب العلمیۃ بیروت، مناقب ابن مغزالی ص ۲۶۳ المکتبۃ الاسلامیۃ تہران

کے لئے کوئی باپ ہونا چاہئے تو آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ خدائے متعال نے درج ذیل دو آیتیں نازل فرمائیں: (إِنَّ مِثْلَ عِصَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمِثْلِ ثَمَرٍ قَالُوهُ لَكُنْ فَيَكُونُ -- فَمِنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ) ”عِصَىٰ كِی مِثَالِ اللَّهِ كِی زَرْدِیكِ آدَمِ جِیسی هِی كِی اَنھیں مِٹِی سِی پید اکیا اور پھر كِہا هِو جاتو وہ پید ا هِو گئے۔ اے پیغمبر! عِلمِ كِی آجانِی كِی بَعْدِ جِو لُوكِ تَمِ سِی كِٹِ حَتّٰی كِریں اَن سِی كِہدِیجئے كِی كِٹھِیكِ هِی تَمِ اِنِی فرزند، اِنِی عورتوں اور اِنِی نَفْسوں كو بلا تے مِیں پھر خد ا كِی بارگاہِ مِیں دونوں مَلَكرد عا كِریں اور جھوٹوں پَر خد ا كِی لعنت كِریں، پیغمبر اكرم ﷺ نے فرمایا: ”مِیرِی سِاتھ مِباہلہ كِرو، اكر مِیں نے سچ كِہا هِوگا تو تَمِ لُوكوں پَر عذاب نازل هِوگا اور اكر مِیں نے جھوٹ كِہا هِوگا تو مِجھِ پَر عذاب نازل هِوگا،“ اَنھوں نے كِہا: آیتِی مَضغانہ نظریہ پِیش كِیا هِی اور مِباہلہ كو قبول كِیا۔ جب وہ لُوكِ اِنِی گھروں كو لُوتے، اَن كِی سرداروں نے اَن سِی كِہا: اكر مَحْمَد ﷺ اِنِی قوم كِی ہمر اہ مِباہلہ كِی لُوتے تشریف لائیں، تو وہ پیغمبر نھیں مِیں، اس صورت مِیں ہَمِ اَن كِی سِاتھ مِباہلہ كِریں گے، لیكن اكر وہ اِنِی اہل یت (علیم السلام) اور اعزہ كِی ہمر اہ تشریف لائیں تو ہَمِ اَن كِی سِاتھ مِباہلہ نھیں كِریں گے۔

صُبح كِی وقت جب وہ میدانِ مِباہلہ مِیا گئے تو دِیکھا كِی پیغمبر ﷺ كِی سِاتھ علی، فاطمہ، حن اور حَمِین علیم السلام مِیں۔ اس وقت اَنھوں نے پوچھا: یہ كُون لُوكِ مِیں؟ اَن سِی كِہا گیا: وہ مردان كا چچا زاد بھائی اور داماد علی بن ابی طالب مِیں اور وہ عورت اَن كِی بیٹی فاطمہ هِی اور وہ دو بچے حن اور حَمِین (علیہما السلام) مِیں۔ اَنھوں نے مِباہلہ كِرنِی سِی انكار كِیا اور آنحضرت ﷺ سِی كِہا: ”ہَمِ آپ كِی رضایت كِی طالب مِیں۔ ہَمِیں مِباہلہ سِی معاف فرمائیں۔“ آنحضرت ﷺ نے اَن كِی سِاتھ صلح كِی اور طے پایا كِی وہ جزیرہ ادا كِریں تو دوسری حدیث سید بحرانی، تفسیر ”البرہان“، مِیں ابن بابویہ سِی اور حضرت امام رضا علیہ السلام سِی روایت نقل كِرتے مِیں: ”حضرت (امام رضا علیہ السلام) نے مامون اور علماء كِی سِاتھ (عمرت و امت مِیں فرق اور عترت كِی امت پَر فضیلت كِی

^۱ آل عمران، ۶۱

^۲ تفسیر علی بن ابراہیم، مطبعة النجف، ج ۱، ص ۱۰۴، البرہان ج ۱، ص ۲۸۵

بارے میں) اپنی گفتگو میں فرمایا: جہاں پر خدائے متعال ان افراد کے بارے میں بیان فرماتا ہے جو خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں، اور خدا اپنے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو حکم دیتا ہے کہ مباہلہ کے لئے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لائیں اور فرماتا ہے: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ) علماء نے حضرت سے کہا: آیہ میں ”أَنْفُسَنَا“ سے مراد خود پیغمبر ﷺ ہیں! امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ بلکہ ”أَنْفُسَنَا“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے بنی ولیعہ سے فرمایا: ”أَوَلَا بَعْثُنَا إِلَيْكُمْ رَجُلًا كُنْضِي“، یعنی: ”بنی ولیعہ کو اپنے امور سے دست بردار ہو جانا چاہئے ورنہ میں اپنے مانند ایک مرد کو ان کی طرف روانہ کروں گا۔“ ”أَبْنَاءَنَا“ کے مصداق حسن و حسین (علیہما السلام) ہیں اور ”نِسَاءَنَا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) ہیں اور یہ ایسی فضیلت ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور یہ ایسی بلندی ہے جس تک انسان کا پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ ایسی شرافت ہے جسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی علی (علیہ السلام) کے نفس کو اپنے نفس کے برابر قرار دیا۔

تیسری حدیث اس حدیث میں ہارون رشید، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہتا ہے: آپ کس طرح اپنے آپ کو پیغمبر ﷺ کی اولاد جانتے ہیں جبکہ انسانی نسل بیٹے سے پھیلتی ہے اور آپ پیغمبر ﷺ کی بیٹی کے بیٹے ہیں؟ امام (علیہ السلام) نے اس سوال کا جواب دینے سے معذرت چاہی۔ ہارون نے کہا: اس مسئلہ میں آپ کو اپنی دلیل ضرور بیان کرنا ہوگی آپ فرزند ان علی علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے آپ لوگ قرآن مجید کا مکمل علم رکھتے ہیں نیز آپ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف بھی آپ کے علم سے خارج نہیں ہے اور اس سلسلہ میں خداوند متعال کے قول: (مَا خُطِنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) سے استدلال کرتے ہیں اور اس طرح علماء کی رائے اور ان کے قیاس سے اپنے آپ کو بے نیاز جانتے ہو! حضرت (امام موسیٰ کاظم علیہ السلام) نے ہارون کے جواب میں اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت بتایا گیا ہے: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ

و ایوب و یوسف و موسی و ہارون و کذّک بنجرى المحسنین زکریا و یحیی و عیسی و ایلیاس۔) اور پھر ابراہیم کی اولاد میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون قرار دیا اور ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور ایلیاس کو بھی رکھا جو سب کے سب نیک عمل انجام دینے والے ہیں۔ “اس کے بعد امام (علیہ السلام) نے ہارون سے سوال کیا: حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کا باپ کون تھا؟ اس نے جواب میں کہا: عیسیٰ (علیہ السلام) بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ امام (ع) نے فرمایا: جس طرح خدائے متعال نے جناب عیسیٰ کو حضرت مریم (سلام اللہ علیہا) کے ذریعہ ذریت انبیاء (علیہم السلام) سے ملحق کیا ہے اسی طرح ہمیں بھی اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا کے ذریعہ پیغمبر اکرم ﷺ سے ملحق فرمایا ہے۔

اس کے بعد حضرت (ع) نے ہارون کے لئے ایک اور دلیل پیش کی اور اس کے لئے آیہ مباہلہ کی تلاوت کی اور فرمایا: کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مباہلہ کے دوران پیغمبر اکرم ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کسی اور کو زیر کساء داخل کیا ہو۔ اس بناء پر آیہ شریفہ میں ”أبناءنا“ سے مراد حسن و حسین (علیہما السلام) ”نساءنا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”أنفنا“ سے مراد علی علیہ السلام ہیں۔^۱

چوتھی حدیث اس حدیث میں کہ جسے شیخ مفید نے ”الاختصاص“ میں ذکر کیا ہے۔ موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا: پوری امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم ﷺ نے اہل نجران کو مباہلہ کے لئے بلایا تو زیر کساء (وہ چادر جس کے نیچے اہل بیت رسول تشریف فرما تھے) علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس بناء پر خدائے متعال کے قول: (قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسکم) میں ”أبناءنا“ سے حسن و حسین (علیہما السلام) ”نساء

^۱ انعام ۵۸۴۔

^۲ البرہان، ج ۱، ص ۲۸۹، مؤسسہ مطبوعاتی اسماعیلیان

نا“ سے فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ”انفنا“ سے علی بن ایطالب علیہ السلام مراد میں! شیخ محمد عبدہ اور رشید رضا سے ایک گفتگو صاحب تفسیر ”المنار“ پہلے تو فرماتے ہیں کہ ”روایت ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے مابلہ کے لئے علی (ع) و فاطمہ (س) اور ان کے دو نوں بیٹوں کے خدا کا ان پر درود و سلام ہو کا انتخاب کیا اور انھیں میدان میں لائے اور ان سے فرمایا: ”اگر میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا“ روایت کو جاری رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ مسلم اور ترمذی کو بھی نقل کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں: استاد امام (شیخ محمد عبدہ) نے کہا ہے: اس سلسلہ میں روایتیں متفق علیہ ہیں کہ پیغمبر ﷺ نے مابلہ کے لئے علی (ع) و فاطمہ (س) اور ان کے بیٹوں کو منتخب کیا ہے اور آیہ شریفہ میں لفظ ”نساء نا“ فاطمہ کے لئے اور لفظ ”انفنا“ کا استعمال علی کے لئے ہوا ہے۔

لیکن ان روایتوں کا سرچشمہ شیعہ منابع میں (اور انہوں نے یہ احادیث گھڑی میں) اور اس سے ان کا مقصد بھی معلوم ہے۔ وہ حتی الامکان ان احادیث کو ضائع و مشہور کرنا چاہتے ہیں اور ان کی یہ روش بہت سے سنیوں میں بھی عام ہو گئی ہے! لیکن جنہوں نے ان روایتوں کو گھڑا ہے وہ ٹھیک طریقہ سے ان روایتوں کو آیتوں پر منطبق نہیں کر سکے ہیں کیونکہ لفظ ”نساء“ کا استعمال کسی بھی عربی لغت میں کسی کی بیٹی کے لئے نہیں ہوا ہے بالخصوص اس وقت جب کہ خود اس کی بیویاں موجود ہوں اور یہ عربی لغت کے خلاف ہے اور اس سے بھی زیادہ بعید یہ ہے کہ ”انفنا“ سے مراد علی (ع) کو لیا جائے! استاد محمد عبدہ کی یہ بات کہ جن کا شمار بزرگ علماء اور مصلحین میں ہوتا ہے اتھائی حیرت انگیز ہے۔ باوجود اس کے کہ انھوں نے ان روایتوں کی کثرت اور ان کے متفق علیہ ہونے کو تسلیم کیا ہے پھر بھی انھیں جعلی اور من گھڑت کہا ہے۔

کیا ایک عام مسلمان چہ جائیکہ ایک بہت بڑا عالم اس بات کی جرأت کر سکتا ہے کہ ایک ایسی حقیقت کو آسانی کے ساتھ جھٹلا دے کہ جو رسول اللہ ﷺ کی صحیح و معتبر سنت میں مستحکم اور پائدار بنیاد رکھتی ہو؟ اگر معتبر صحاح اور مسانید میں صحیح سند کے ساتھ روایت نقل ہوئی ہے وہ بھی صحیح مسلم جیسی کتاب میں کہ جو اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کے بعد دو معتبر ترین کتابوں میں سے ایک شمار ہوتی

^۱ المنار، ج ۳، ص ۳۲۲، دار المعرفۃ بیروت

^۲ الاختصاص، ص ۵۶، من منشورات جماعة المدرسين فی الحوزة العلمية

ہے اس طرح بے اعتبار کی جائے تو مذاہب اسلامی میں ایک مطلب کو ثابت کرنے یا مسترد کرنے کے سلسلہ میں کس منہج و ماخذ پر اعتماد کیا جاسکتا ہے؟ اگر ائمہ مذاہب کی زبانی متواتر احادیث معتبر نہیں ہوں گی تو پھر کونسی حدیث معتبر ہوگی؟ کیا حدیث کو قبول اور مسترد کرنے کے لئے کوئی قاعدہ و ضابطہ ہے یا ہر کوئی اپنے ذوق و سلیقہ نیز مرضی کے مطابق ہر حدیث کو قبول یا مسترد کر سکتا ہے؟ کیا یہ عمل سنت رسول ﷺ کے ساتھ زیادتی اور اس کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے؟ شیخ محمد عبدہ نے آیۃ شریفہ کے معنی پر دقت سے توجہ نہیں کی ہے اور خیال کیا ہے کہ لفظ ”نساء نا“ حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) کے بارے میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ ”نساء نا“ خود اپنے ہی معنی میں استعمال ہوا ہے، رہا سوال رسول خدا ﷺ کی بیویوں کا کہ جن کی تعداد اس وقت نو تھی ان میں سے کسی ایک میں بھی وہ بلند مرتبہ صلاحیت موجود نہیں تھی اور خاندان پیغمبر ﷺ میں تھا عورت، جو آپ کے اہل بیت میں شمار ہوتی تھیں اور مذکورہ صلاحیت کی مالک تھیں، حضرت فاطمہ زہراء (سلام اللہ علیہا) تھیں، جنہیں آنحضرت ﷺ اپنے ساتھ مباہلہ کے لئے لے گئے۔ انفنا“ کے بارے میں اس کتاب کی ابتداء میں بحث ہو چکی ہے انشا اللہ بعد والے محور میں بھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائیگی۔

ایک جعلی حدیث اور اہل سنت کا اس سے انکار مذکورہ روایتوں سے ایک دوسرا مسئلہ جو واضح ہو گیا وہ یہ تھا کہ خاس آل عبا (پیغمبر پاک علیم السلام) کے علاوہ کوئی شخص میدان مباہلہ میں نہیں لایا گیا تھا۔ مذکورہ باتوں کے پیش نظر بعض کتابوں میں ابن عساکر کے حوالے سے نقل کی گئی روایت کسی صورت میں قابل اعتبار نہیں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ ابوبکر اور ان کے فرزندوں، عمر اور ان کے فرزندوں، عثمان اور ان کے فرزندوں اور علی علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ ایک تو یہ کہ علماء و محققین، جیسے آلوسی کی روح المعانی، مسیادہانی کے مطابق یہ حدیث جمہور علماء کی روایت کے خلاف ہے، اس لئے قابل اعتماد نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی سند میں چند ایسے افراد ہیں جن پر جھوٹے ہونے کا الزام ہے، جیسے: سعید بن عبیدہ رازی کہ

^۱ اس سلسلہ میں بحث، آیۃ تطہیر کی طرف رجوع کیا جائے۔

ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال^۱ میں معین کے حوالے سے کہا ہے کہ: ”وہ انتہائی جھوٹ بولنے والا ہے“ اور ابو حاتم نے کہا ہے کہ: ”وہ سچ نہیں بولتا ہے۔“ اس کے علاوہ اس کی سند میں شیخ بن عدی ہے کہ جس کے بارے میں ذہبی کا سیر اعلام النبلاء^۲ میں کہنا ہے: ابن معین اور ابن داؤد نے کہا ہے: ”وہ انتہائی جھوٹ بولنے والا ہے“ اس کے علاوہ نسائی اور دوسروں نے اسے مترکک الحدیث جانا ہے۔ افسوس ہے کہ مذکورہ جعلی حدیث کا جھوٹا مضمون حضرت امام صادق اور حضرت امام باقر (علیہما السلام) سے منسوب کر کے نقل کیا گیا ہے!

چھوٹا محور علی (ع) نفس پیغمبر ﷺ میگزینہ بحثوں میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”انفنا“ سے مراد کا خود پیغمبر اکرم ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں اور چونکہ مذکورہ احادیث کی بناء پر مبالغہ میں شامل ہونے والے افراد میں صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام تھے، لہذا آیہ شریفہ میں ”انفنا“ کا مصداق علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی واضح بلکہ برترین فضیلتوں میں سے ہے۔ قرآن مجید کی اس تعبیر میں، علی علیہ السلام، نفس پیغمبر ﷺ کے عنوان سے پہنچوائے گئے ہیں۔ چونکہ ہر شخص کا صرف ایک نفس ہوتا ہے، اس لئے حضرت علی علیہ السلام کا حقیقت میں نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا بے معنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطلاق، اطلاق حقیقی نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ماند اور مائلت ہے۔ چونکہ یہاں پر یہ مائلت مطلق ہے اس لئے اس اطلاق کا تقاضا ہے کہ جو بھی خصوصیت اور منصبی کمال پیغمبر اکرم ﷺ کی ذات میں موجود ہے وہ حضرت علی علیہ السلام میں بھی پایا جانا چاہئے، مگر یہ کہ دلیل کی بناء پر کوئی فضیلت ہو، جیسے آپ پیغمبر نہیں ہیں۔

رسالت و پیغمبری کے علاوہ دوسری خصوصیات اور کمالات میں آپ رسول کے ساتھ شریک ہیں، من جملہ پیغمبر ﷺ کی امت کے لئے قیادت و زعامت اور آنحضرت ﷺ کی سارے جہاں یہاں تک گزشتہ انبیاء پر افضلیت۔ اس بناء پر آیہ شریفہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرنے کے علاوہ بعد از پیغمبر ان کی امت کے علاوہ تمام دوسرے انبیاء سے بھی افضل ہونے

^۱ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۵۴، دار الفکر

پر دلالت کرتی ہے۔ آیت کے استدلال میں فخر رازی کا بیان فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے: ”شہری میں ایک شیعہ اثنا عشری شخص، معلم تھا اس کا خیال تھا کہ حضرت علی (علیہ السلام) حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے علاوہ تمام انبیاء (علیہم السلام) سے افضل و برتر ہیں، اور یوں کہتا تھا: جو چیز اس مطلب پر دلالت کرتی ہے، وہ آئیہ مباہلہ میں خداوند متعال کا یہ قول (وَأَنفُثْنَا وَأَنفُكُم) ہے کیونکہ ”وَأَنفُثْنَا“ سے مراد پیغمبر اکرم ﷺ نہیں ہیں، کیونکہ انسان خود کو نہیں پکارتا ہے۔ اس بناء پر نفس سے مراد آنحضرت ﷺ کے علاوہ ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ نفس سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) میں لہذا آیہ شریفہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (علیہ السلام) سے مراد درحقیقت نفس پیغمبر ﷺ ہے، اس لئے ناچار آپ کا مقصد یہ ہے کہ نفس علی نفس رسول کے مانند ہے اور اس کا لازمہ یہ ہے کہ اے بزرگ مرد، جس کے بارے میں فخر رازی نے یوں بیان کیا ہے، جیسے کہ اس کی زندگی کے حالات کی تشریح کتابوں میں کی گئی ہے، شیعوں کے ایک بڑے مجتہد اور عظیم عقیدہ شناس اور فخر رازی کے استاد تھے۔ مرحوم محدث قمی اس کے بارے میں لکھتے ہیں: شیخ سید الدین محمود بن علی بن الحسن حمصی رازی، علامہ فاضل، متکلم اور علم کلام میں کتاب ”التعلیق العراقي“ کے مصنف تھے۔ شیخ بہائی سے ایک تحریر کے بارے میں روایت کرتا ہے کہ وہ شیعہ علماء و مجتہدین میں سے تھے اور رزی کے حمص نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے کہ اس وقت وہ گاؤں ویران ہو چکا ہے۔

مرحوم سید محسن امین جبل عاملی کتاب ”التعلیق العراقي یا کتاب المتقدمين التقليد“ کے ایک قلمی نسخہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس پر لکھا گیا تھا: ”أَنَّهُمَن إِمْلَاءَ مَوْلَانَا الشَّيْخِ الْكَلْبِيعِ الْعَالِمِ سَيِّدِ الدِّينِ جَبَّالِ السَّلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ لِسَانِ الطَّائِفَتِ الْمُتَحَكِّمِينَ اسد المناظرین محمود بن علی بن الحسن الحمصی ادام اللہ فی العز بقاۃ و کبت فی الذل حدتہ و اعداہ“، یعنی یہ نسخہ استاد بزرگ اور دانشور سید الدین جبالا سلام و المسلمین، مذہب شیعیت کے ترجمان اور متکلمین، فن مناظرہ کے ماہر محمود بن علی بن الحسن الحمصی کا املا ہے کہ خدائے متعال اس کی عزت کو پائدار بنا دے اور اس کے حاسدوں اور دشمنوں کو نابود کر دے۔

^۱ سفینۃ البحار، ج ۱، ص ۳۴۰، انتشارات کتاب خانہ محمودی
^۲ اعیان الشیعہ، ج ۱۰، ص ۵۵، دار التعارف للمطبوعات، بیروت

فیروز آبادی کتاب ”القاموس المحیط“ میں کہتا ہے: ”محمود بن المحمسی متکلم اخذ عن الامام فخر الدین“، فیروز آبادی کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عظیم عقیدہ شناس فخر رازی کا استاد تھا لیکن فخر رازی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے۔ یہ نفس تمام جہت سے اس نفس کے برابر ہے۔ اور اس کلیت سے صرف دو چیزیں خارج ہیں: ایک نبوت اور دوسرے فضیلت، کیونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر نہیں ہیں اور نہ ہی وہ پیغمبر ﷺ سے افضل ہیں۔ ان مطالب کے علاوہ دوسرے تمام امور و مسائل میں یہ اطلاق اپنی جگہ باقی ہے اور اس پر اجماع ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیائے الہی سے افضل ہیں، لہذا علی (علیہ السلام) بھی ان سب سے افضل ہوں گے۔ ”مزید اس نے کہا ہے: ”اس استدلال کی ایک ایسی حدیث سے تائید ہوتی ہے، جس کو موافق و مخالف سب قبول کرتے ہیں اور وہ حدیث وہ قول پیغمبر اکرم ﷺ ہے کہ جس میاں نے فرمایا: جو آدم (علیہ السلام) کو ان کے علم میں، نوح (علیہ السلام) کو ان کی اطاعت میں اور ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی خلعت میں، موسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی ہیبت میں اور عیسیٰ (علیہ السلام) کو ان کی صفوت میں دیکھنا چاہے تو اسے علی بن ابیطالب (علیہ السلام) پر نظر ڈالنا چاہئے۔“

فخر رازی نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے مزید لکھا ہے: ”شیعہ علماء مذکورہ آیت شریفہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ علی (علیہ السلام) تمام اصحاب سے افضل ہیں۔ کیونکہ جب آیت دلالت کرتی ہے کہ نفس علی (علیہ السلام) نفس رسول ﷺ کے مانند ہے، سوائے اس کے جو چیز دلیل سے خارج ہے اور نفس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اصحاب سے افضل ہے، لہذا نفس علی (علیہ السلام) بھی تمام اصحاب سے افضل قرار پائیگا“، فخر رازی نے اس استدلال کے ایک جملہ پر اعتراض کیا ہے کہ ہم اس آیت شریفہ سے مربوط سوالات کے ضمن میں آئندہ اس کا جواب دیں گے۔ علی (ع) کو نفس رسول ﷺ والی احادیث حضرت علی (علیہ السلام) کو نفس رسول ﷺ کے طور پر معرفی کرنے والی احادیث کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: پہلا گروہ: وہ حدیثیں جو آیت مباہلہ کے

ذیل میں بیان ہوئی ہیں: ان احادیث کا ایک پہلو خاص آلِ عباس علیہم السلام کے مبالغہ میں شرکت سے مربوط تھا کہ جس کو پہلے بیان کیا گیا ہے اور یہاں خلاصہ کے طور پر ہم پیش کرتے ہیں: الف: ابن عباس آیہ شریفہ کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”وعلی نفسه“ (علی (ع) نفس پیغمبر (ص) میں)۔ یہ ذکر آیہ مبالغہ میاں ہے۔ اب: شعبی، اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں جابر بن عبد اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”أبناءنا“ سے حسن و حسین (علیہم السلام) ”نساءنا“ سے جناب فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”أنفنا“ سے علی بن ابیطالب (علیہ السلام) مراد ہیں^۱۔

ج: حاکم نیشابوری، عبد اللہ بن عباس اور دیگر اصحاب سے پیغمبر اکرم ﷺ کے ذریعہ مبالغہ میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لانے والی روایت کو متواتر جانتے ہیں اور نقل کرتے ہیں کہ ”أبناءنا“ سے حسن و حسین علیہم السلام، ”نساءنا“ سے فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا اور ”أنفنا“ سے علی بن ابیطالب علیہ السلام مراد ہیں^۲۔

د: حضرت علی علیہ السلام کی وہ حدیث جس میں آپ (ع) اصحاب ثوری کو قسم دے کر اپنے فضائل کا ان سے اقرار لیا ہے آپ فرماتے ہیں: ”نفذکم اللہ بل حکم أحد أقرب إلی رسول اللہ ﷺ فی الرحم ومن جعلہ رسول اللہ نفسه وإبناءہ غیری“^۳، ”یعنی: میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا تم لوگوں میں قرابت اور رشتہ داری کے لحاظ سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے قریب ہو؟ کوئی ہے جسے آنحضرت ﷺ نے اپنا نفس اور اسکے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا: خدا شاہد ہے کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔“ دوسرا گروہ: وہ حدیث جو قبیلہ بنی ولیعہ سے مربوط ہیں: یہ احادیث اصحاب کے ایک گروہ جیسے ابوذر، جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن خطاب سے نقل ہوئی ہیں۔ ان حدیثوں کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے (ابوذر کے بقول) فرمایا: ”بولیتہن بنو ولیعہ أو لأبعثن إلیہم رجلاً کنفی یمضی فیم امری فیقفل المقاتلہ ولیسب الذریۃ قبیلہ بنی ولیعہ کو اپنے امور سے باز

^۱ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

^۲ اسباب النزول، ص ۴۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت

^۳ معرفۃ علوم الحدیث، ص ۵۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت

^۴ تاریخ مدینتہ دمشق، ج ۴۲، ص ۴۱۳۱، دار الفکر

^۵ السنن الکبیر للنسائی، ج ۵، ص ۱۲۷، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔

آجانا چاہئے، اگر انھوں نے ایسا نہیں کیا تو میں ان کی طرف اپنے مانند ایک شخص کو بھیجوں گا جو میرے حکم کو ان میں جاری کرے گا۔ جنگ کرنے والوں کو وہ قتل کرے گا اور ان کی ذہنت کو اسیر بنائے گا۔ عمر جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا: آنحضرت ﷺ کا اس سے مراد کون ہے؟ میں نے جواب دیا تم اور تمہارا دوست (ابوبکر) اس سے مراد نہیں ہے تو اس نے اس کے محقق نے اس ضمن میں کہا ہے: اس حدیث کی سند میں موثق راوی موجود ہیں۔ المنصف لأبن أبی شیبہ، ج ۶، ص ۳۷۴، دار التاج، المعجم الأوسط للطبرانی، ج ۴، ص ۷۷، مکتبۃ المعارف، الریاضی۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ ”المعجم الأوسط“ میں عمداً یا غلطی سے ”کنفسی“ کے بجائے ”نفسی“ آیا ہے، اور ہیشمی نے مجمع الزوائد میں طبرانی سے ”کنفسی“ روایت کی ہے۔ مجمع الزوائد۔ مجمع الزوائد ہیشمی، ج ۷، ص ۱۱۰، دار الکتب العربی و ص ۲۴۰، دار الفکر۔ کہا کون مراد ہے؟ میں نے کہا: اس سے مراد وہ ہے جو اس وقت اپنی جوتیوں کو پیوند لگانے میں مصروف ہے۔ کہا تو پھر علی (علیہ السلام) میں جو اپنی جوتیوں کو ٹانگے میں مصروف ہیں۔ تیسرا گروہ: وہ حدیث جو پیغمبر (ص) کے نزدیک محبوب ترین افراد کے بارے میں ہیں۔

بعض ایسی حدیثیں ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ جواب کے بعد آنحضرت ﷺ سے علی (علیہ السلام) کی محبوبیت یا فضیلت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: ”إِنَّ هَذَا يَأْتِيَنِي مِنَ النَّفْسِ“، یعنی: یہ سوال مجھ سے خود میرے بارے میں ہے، یعنی علی (علیہ السلام) میرا نفس ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں، حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کیا آئے ہے علی (علیہ السلام) کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ”عَلَى نَفْسِي فَمَنْ رَأَيْتَهُ أَنْ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ شَيْئًا“، یعنی: علی (علیہ السلام) میرا نفس ہے تم نے کس کو دیکھا ہے، جو اپنے نفس کے بارے میں کچھ کہے؟ یہ احادیث عمر وعاص، عائشہ اور جند عمرو بن شعیب جیسے بعض اصحاب سے نقل ہوئی ہیں۔ اس طرح کی حدیثیں

^۱ جامع الاحادیث، سیوطی، ج ۱۶، ص ۲۵۷-۲۵۶، دار الفکر، کنز العمال، ج ۱۳، ص ۱۴۳-۱۴۲، مؤسسہ الرسالہ

^۲ مناقب خوارزمی، ص ۱۴۸، مؤسسہ النشر الاسلامی، مقتل الحسین علیہ السلام، ص ۴۳، مکتبۃ المفید۔

مختلف زبانوں سے روایت ہوئی ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے۔ جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام نفس پیغمبر ﷺ میں اور آیہ شریفہ کی دلالت پر تاکید کرتی ہے، سواء اس کے کہ کوئی قطعی ضرورت اور خارجی دلالت کی وجہ سے اس اطلاق سے خارج ہوا جائے (جیسے نبوت جو اس سے خارج ہے) لہذا آنحضرت ﷺ کے دوسرے تمام عہدے من جملہ تمام امت اسلامیہ پر آپ ﷺ کی فضیلت نیز قیادت و زعامت اس اطلاق میں داخل ہے۔

پانچواں محور آیت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات آلوسی سے ایک گفتگو: آلوسی اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں اس آیہ شریفہ کی تفسیر کے سلسلہ میں کہتا ہے: ”اہل بیت پیغمبر ﷺ کے آل اللہ ہونے کی فضیلت کے بارے میں اس آیہ شریفہ کی دلالت کسی بھی مومن کے لئے ناقابل انکار ہے اور اگر کوئی اس فضیلت کو ان سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک قسم کی ناصیت و عناد ہے اور عناد و ناصیت ایمان کے نابود کرنے کا سبب ہے۔“ شیعوں کا استدلال اس کے بعد (آلوسی) آیہ مذکورہ سے رسول خدا ﷺ کے بعد علی علیہ السلام کے بلا فضل خلیفہ ہونے کے سلسلہ میں شیعوں کے استدلال کو بیان کرتا ہے اور اس روایت سے استناد کرتا ہے کہ آیہ کریمہ کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام ﷺ مہلکے لئے علی، فاطمہ اور حسین علیہم السلام کو اپنے ساتھ لائے، اس کے بعد کہتا ہے: ”اس طرح سے ”أبناءنا“ کا مراد سے حسن و حسین (علیہما السلام)، ”نساءنا“ سے مراد فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اور ”أنفنا“ سے مراد علی (علیہ السلام) ہیں۔

جب علی (علیہ السلام) نفس رسول قرار پائیں گے تو اس کا اپنے حقیقی معنی میں استعمال محال ہو گا (کیونکہ)۔ روح المعانی ج ۳، ص ۸۹، ادراہیاء التراث العربی حقیقت میں علی علیہ السلام خود رسول اللہ ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں) لہذا فقہاء اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے مساوی اور ماثل ہیں۔ چونکہ پیغمبر اسلام ﷺ امور مسلمین میں تصرف کرنے کے سلسلہ میں افضل اور اولیٰ ہیں، لہذا جو بھی ان کے ماثل ہو گا وہ بھی ایسا ہی ہو گا۔ اس طرح سے پوری امت کے حوالے سے حضرت علی (علیہ السلام) کی افضلیت اور امت پر ان کی سرپرستی اس آیہ شریفہ سے ثابت ہوتی ہے۔“ شیعوں کے استدلال کے سلسلہ

میا آوسی کا پہلا اعتراض اس کے بعد آوسی شیعوں کے استدلال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: شیعوں کے اس قسم کے استدلال کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے: ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ ”انفنا“ سے مراد حضرت امیر المؤمنین (علیہ السلام) ہوں گے بلکہ نفس سے مراد خود پیغمبر ﷺ ہی میں اور حضرت امیر (علیہ السلام) ”ابناءنا“ میں داخل ہیں کیونکہ داماد کو عرفاً بیٹا کہتے ہیں۔ اس کے بعد شیعوں کے ایک عظیم مفسر شیخ طبری کا بیان نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ”انفنا“ سے مراد خود پیغمبر ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بلاتا ہے اس نے (شیخ کی) اس بات کو ہدیان سے نسبت دی ہے! اس اعتراض کا جواب آوسی اپنی بات کی ابتداء میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ آیہ کریمہ پیغمبر ﷺ کے خاندان کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور اس فضیلت سے انکار کو ایک طرح کے بغض و عناد سے تعبیر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عظیم فضیلت کو آنحضرت ﷺ کے خاندان سے منحرف کرنے کے لئے کس طرح وہ خود کوشش کرتا ہے اور اپنے اس عمل سے اس سلسلہ میں بیان کی گئی تمام احادیث کی مخالفت کرتا ہے اور جس چیز کو ابن تیمیہ نے بھی انجام نہیں دیا ہے (یعنی ”انفنا“ کے علی علیہ السلام پر انطباق سے انکار کرنا) اسے انجام دیتا ہے۔

اگرچہ ہم نے بحث کی ابتداء میں ”انفنا“ کے بارے میں اور یہ کہ اس سے مراد خود پیغمبر اسلام ﷺ نہیں ہو سکتے ہیں بیان کیا ہے لیکن یہاں پر بھی اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ”انفنا“ سے مراد خود پیغمبر اسلام ﷺ ہوں اور علی علیہ السلام کو ”ابناءنا“ کے زمرے میں داخل کر لیا جائے تو یہ غلط ہے اور دوسرے یہ کہ خلاف دلیل ہے۔ اس کا غلط ہونا اس لحاظ سے ہے کہ آیہ شریفہ میں ”بلانا اپنے“ حقیقی معنی میں ہے۔ اور جو آوسی نے بعض استعمالات جیسے ”دعۃ نفسہ“ کو رائج و مرسوم جانا ہے اس نے اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ اس قسم کے استعمالات مجازی میں اور ان کے لئے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آیہ مذکورہ میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ یہاں پر ”دعۃ نفسہ“ کے معنی اپنے آپ کو مجبور اور مصمم کرنا ہے نہ اپنے آپ کو بلانا اور طلب کرنا۔ اس کے علاوہ ”ابناءنا“ کے زمرے میں امیر المؤمنین (علیہ السلام) کو شامل کرنا صرف اس لئے کہ وہ آنحضرت ﷺ کے

داماد تھے گویا لفظ کو اس کے غیر معنی موضوع لہ میں ہے اور لفظ کو اس کے معانی مجازی میں بغیر قرینہ کے حل کرتا ہے۔ اس لئے ”اُبناء نا“ کا حل حسنین علیہما السلام کے علاوہ کسی اور ذات پر درست نہیں ہے اور ”اُنفنا“ کا لفظ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ: کونسا مرج ہے کہ لفظ ”ندع“ کا استعمال اس کے حقیقی معنی میں ہو اور ”اُنفنا“ کا استعمال حضرت علی علیہ السلام پر مجازی ہو بلکہ ممکن ہے کہا جائے ”اُنفنا“، خود انسان اور اس کی ذات پر اطلاق ہو جو حقیقی معنی ہے اور ”ندع“ کے معنی میں تصرف کر کے ”نخضر“ کے معنی لئے جائی یعنی اپنے آپ کو حاضر کریں۔ جواب یہ ہے کہ: اگر ”ندع“ کا استعمال اپنے حقیقی معنی میں ہو تو ایک سے زیادہ مجاز درکار نہیں ہے اور وہ ہے ”اُنفنا“ کا حضرت علی علیہ السلام کی ذات پر اطلاق ہونا لیکن اگر ”ندع“ کو اس کے مجازی معنی پر حل کریں تو اس سے دوسرے کا مجاز ہونا بھی لازم آتا ہے یعنی علی علیہ السلام کا ”اُبناء نا“ پر اطلاق ہونا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد میں اور اس قسم کے مجاز کے لئے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔

لفظ ”اُنفنا“ کے علی علیہ السلام کی ذات پر اطلاق ہونے کا قرینہ ”ندع“ و ”اُنفنا“ کے درمیان پائی جانے والی مغایرت ہے کہ جو عقلاً و عرفاً ظہور رکھتی ہے۔ اس فرض میں ”ندع“ بھی اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ”اُبناء نا“ بھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ آلوسی کی بات دلیل کے خلاف ہے، کیونکہ اتنی ساری احادیث جو نقل کی گئی ہیں وہ سب اس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ ”اُنفنا“ سے مراد علی علیہ السلام میں اور یہ دعویٰ تو اتر کے ذریعہ بھی ثابت ہے لہذا وہ سب احادیث اس قول کے خلاف ہیں۔ شیعوں کے استدلال پر آلوسی کا دوسرا اعتراض شیعوں کے استدلال پر آلوسی کا دوسرا جواب یہ ہے: اگر فرض کریں کہ ”اُنفنا“ کا مقصد اعلیٰ (علیہ السلام) ہوں پھر بھی آیہ شریفہ حضرت علی (ع) کی بلافضل خلافت پر دلالت نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ ”اُنفنا“ کا اطلاق حضرت علی (ع) پر اس لحاظ سے ہے کہ نفس کے معنی قربت اور نزدیک ہونے کے ہیں اور دین و

آئین میں شریک ہونے کے معنی میں ہے اور اس لفظ کا اطلاق حضرت علی (ع) کے لئے شاید اس وجہ سے ہو ان کا پیغمبر ﷺ کے ساتھ دامادی کا رشتہ تھا اور دین میں دونوں کا اتحاد تھا۔ اس کے علاوہ اگر مقصود وہ شخص ہو جو پیغمبر اکرم ﷺ کے مساوی ہے تو کیا مساوی ہونے کا معنی تمام صفات میں ہے یا بعض صفات میں؟ اگر تمام صفات میں مساوی ہونا مقصود ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر ﷺ کی نبوت اور خاتمیت اور تمام امت پر انکی بعثت میں شریک ہیں اور اس قسم کا مساوی ہونا متفقہ طور پر باطل ہے۔ اور اگر مساوی ہونے کا مقصد بعض صفات میں ہے یہ شیعوں کی افضلیت و بلا فضل امامت کے مسئلہ پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

اس اعتراض کا جواب آلوسی کے اس اعتراض و استدلال کا جواب دینا چند جہتوں سے ممکن ہے : سب سے پہلے تو یہ کہ : ”نفس کے معنی قرب و نزدیکی“ اور دین و آئین میں شریک ہونا کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اطلاق حضرت علی علیہ السلام کے لئے ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے ایک حدیث کے مطابق سعد بن ابی وقاص نے معاویہ کے سامنے اسی معنی کو بیان کیا اور اسے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سب و شتم سے انکار کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ : نفس کے معنی کا اطلاق دین و آئین میں شریک ہونا یا رشتہ داری و قرابت داری کے معنی مجازی ہے اور اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایسا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ : جب نفس کے معنی کا اطلاق اس کے حقیقی معنی میں ممکن نہ ہو تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہو اور یہ جانشینی اور مساوی ہونا مطلقاً ہے اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف اور عہدے شامل ہیں، صرف نبوت قطعی دلیل کی بناء پر اس دائرہ سے خارج ہے۔ چوتھے یہ کہ : اس صورت میں آلوسی کی بعد والی گفتگو کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے کہ مساوات تمام صفات میں ہے یا بعض صفات میں، کیونکہ مساوات تمام صفات میں اس کے اطلاق کی وجہ سے ہے، صرف وہ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں جن کو قطعی دلیلوں کے ذریعہ خارج و مشنئی کیا گیا ہے جیسے نبوت و رسالت۔

لہذا پیغمبر اکرم ﷺ کی افضلیت اور امت کی سرپرستی نیز اسی طرح کے اور تمام صفات میں حضرت علی علیہ السلام پیغمبر کے شریک نیز ان کے برابر کے جانشین ہیں۔ شیعوں کے استدلال پر آلوسی کا تیسرا اعتراض آلوسی کا کہنا ہے: اگر یہ آیت حضرت علی (علیہ السلام) کی خلافت پر کسی اعتبار سے دلالت کرتی بھی ہے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ: حضرت علی (ع) پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں امام ہوں اور یہ متفقہ طور پر باطل ہے۔ اگر یہ خلافت کسی خاص وقت کے لئے ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اس قید کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور دوسرے یہ کہ اہل سنت بھی اسے قبول کرتے ہیں یعنی حضرت علی (ع) ایک خاص وقت میں کہ جو ان کی خلافت کا زمانہ تھا، اس میں وہ اس منصب پر فائز تھے۔

اس اعتراض کا جواب سب سے پہلی بات یہ کہ: حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بہت سی احادیث سے ثابت ہے اور اس کے لئے واضح ترین حدیث، حدیث منزلت ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر ﷺ کی نسبت کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہی تھی جیسے ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، واضح رہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے جانشین تھے کیوں کہ قرآن مجید حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا ”اُخلفنی فی قومی“ ”تم میری قوم میں میرے جانشین ہو۔“ اس بناء پر جب کبھی پیغمبر اکرم ﷺ حاضر نہیں ہوتے تھے حضرت علی علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہوتے تھے (چنانچہ جنگ تبوک میں ایسا ہی تھا) اس مسئلہ کی حدیث منزلت میں مکمل وضاحت کی گئی ہے^۱۔ دوسرے یہ کہ: حضرت علی علیہ السلام کا نفس پیغمبر ﷺ قرار دیا جانا جیسا کہ آیہ شریفہ مباہلہ سے یہ مطلب واضح ہے، اور اگر کوئی اجماع وقع ہو جائے کہ آنحضرت کی زندگی میں حضرت علی علیہ السلام آپ کے جانشین نہیں تھے تو یہ اجماع اس اطلاق کو آنحضرت ﷺ کی زندگی میں مقید و محدود کرتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر یہ اطلاق آنحضرت ﷺ کی رحلت کے وقت اپنی پوری

^۱ اعراف ۱۴۲۲۔

^۲ اس سلسلہ میں مصنف کا پمفلٹ ”حدیث غدیر، ثقلین و منزلت کی روشنی میں امامت“ ملاحظہ فرمائیں۔

قوت کے ساتھ باقی ہے۔ لہذا یہ واضح ہو گیا کہ آلوسی کے تمام اعتراضات بے بنیاد ہیں اور آیہ شریفہ کی دلالت حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور بلا فضل خلافت پر بلا مناسقہ ہے۔ فخر رازی کا اعتراض: فخر رازی نے اس آیہ شریفہ کے ذیل میں محمود بن حسن حصبی^۱ کے استدلال کو کہ جو انھوں نے اسے حضرت علی علیہ السلام کی گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر افضلیت کے سلسلہ میں پیش کیا ہے، نقل کرنے کے بعد (ان کے استدلال کو تفصیل سے ذکر کیا ہے) اپنے اعتراض کو یوں ذکر کیا ہے: ایک تو یہ کہ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ پیغمبر ﷺ غیر پیغمبر سے افضل ہوتا ہے۔ دوسرے: اس بات پر بھی اجماع ہے کہ (علی علیہ السلام) پیغمبر نہیں تھے۔ مذکورہ ان دو مقدموں کے ذریعہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آیہ شریفہ حضرت علی (علیہ السلام) کی گزشتہ انبیاء (علیہم السلام) پر افضلیت کو ثابت نہیں کرتی ہے۔

فخر رازی کے اعتراض کا جواب ہم فخر رازی کے جواب میں کہتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس پر اجماع ہے کہ ہر ”نبی غیر نبی سے افضل ہے“ اس میں عمومیت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت کریں کہ ہر نبی دوسرے تمام افراد پر حتیٰ اپنی امت کے علاوہ دیگر افراد پر بھی فوقیت و برتری رکھتا ہے بلکہ جو چیز قابل یقین ہے وہ یہ کہ ہر نبی اپنی امت سے افضل ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے یہ کہا جائے: ”مرد عورت سے افضل ہے“ اور یہ اس میں معنی ہے کہ مردوں کی صنف عورتوں کی صنف سے افضل ہے نہ یہ کہ مردوں میں سے ہر شخص تمام عورتوں پر فضیلت و برتری رکھتا ہے۔ اس بناء پر اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ مذکورہ مطلب پر اجماع کا واقع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ علماء نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے اور وہ اپنے ائمہ معصومین (علیہم السلام) کو قطعی دلیل کی بناء پر گزشتہ انبیاء سے برتر جانتے ہیں۔ ابو حیان اندلسی نے تفسیر ”البحر المحیط“^۲ میں شیعوں کے استدلال پر آیت میں نفس سے مراد تمام صفات میں ہم مثل اور مساوی ہو

^۱ شیعوں کا ایک بڑا عقیدہ شناس عالم جس کا پہلے ذکر آیا ہے۔

^۲ البحر المحیط، ج ۲، ص ۴۸۱، مؤسسہ التاریخ العربی، دار احیاء التراث العربی

ناہے) فخر رازی کا ایک اور اعتراض نقل کیا ہے جس میں یہ کہا ہے ”نفس کے اطلاق میں یہ ضروری نہیں ہے تمام اوصاف میکسائیت و یکجہتی ہو چنانچہ متکلمین نے کہا ہے: ”صفات نفس میں یک جہتی اور یک سوئی یہ متکلمین کی ایک اصطلاح ہے اور عربی لغت میکسائیت کا بعض صفات پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں: ”ہذا من أنفنا“ یعنی یہ ”اپنوں میں سے ہے یعنی ہمارے قبیلہ میں سے ہے۔“ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام صفات یا بعض صفات میں یکسائیت و یکجہتی یہ نہ تو لغوی بحث ہے اور نہ ہی کلامی بلکہ یہ بحث اصول فقہ سے مربوط ہے کیونکہ جب نفس کا اس کے حقیقی معنی میں استعمال ناممکن ہو تو اسے اس کے مجازی معنی پر عمل کرنا چاہئے اور اس کے حقیقی معنی سے نزدیک ترین معنی کہ جس کو اقرب المجازات سے تعمیر کیا جاتا ہے (کو اخذ کرنا چاہئے اور ”نفس“ کے حقیقی معنی میں اقرب المجازات مانند و مثل ہونا ہے۔ یہ مانند و مثل ہونا مطلق ہے اور اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے اور اس اطلاق کا تقاضا ہے کہ علی علیہ السلام تمام صفات میں پیغمبر اکرم ﷺ کے مانند و مثل ہیں، صرف نبوت و رسالت جیسے مسائل قطعی دلائل کی بنا پر اس مانند و مثل کے دائرے سے خارج ہیں۔

اس وضاحت کے پیش نظر تمام اوصاف اور عمدے اس اطلاق میں داخل ہیں لہذا من جملہ تمام انبیاء پر فضیلت اور تمام امت پر سرپرستی کے حوالے سے آپ (علیہ السلام) علی الاطلاق رسول اللہ ﷺ کے مانند ہیں۔ ابن تیمیہ کا اعتراض ابن تیمیہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت پر علامہ حلی کے استدلال کو آیہ مباہلہ سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ”یہ کہ پیغمبر اکرم ﷺ مباہلہ کے لئے علی باطمہ اور حسن و حسین (علیہم السلام) کو اپنے ساتھ لے گئے یہ صحیح حدیث میا یا ہے، لیکن یہ علی (علیہ السلام) کی امامت اور ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ دلالت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کے پیغمبر ﷺ کے مساوی ہونے پر دلالت کرے حالانکہ آیت میں ایسی کوئی دلالت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی شخص پیغمبر ﷺ کے مساوی نہیں ہے نہ علی (علیہ السلام) اور نہ ان کے علاوہ کوئی اور۔ دوسرے یہ کہ ”أنفنا“ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کا معنی میں

^۱ اگر ابو حیان کارازی سے مقصود وہی فخر رازی ہے تو ان اعتراضات کو اس کی دوسری کتابوں سے پیدا کرنا چاہئے، کیونکہ تفسیر کبیر میں صرف وہی اعتراضات بیان کئے گئے ہیں جو ذکر ہوئے۔

نہیایا ہے اور صرف ہم جنس اور مشابہت پر دلالت کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض امور مشابہت جیسے ایمان یا دین میں اشتراک کافی ہے اور اگر نسب میں بھی اشتراک ہو تو اور اچھا ہے۔ اس بنا پر آیہ شریفہ (أَفْنَا وَأَنْفَكُم) میں ”أَفْنَا“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اور نسب میں دوسروں سے زیادہ نزدیک ہوں۔ اس لحاظ سے آنحضرت ﷺ بیٹوں میں سے حسن و حسین (علیہما السلام) اور عورتوں میں سے فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور مردوں میں سے علی (علیہ السلام) کو اپنے ساتھ لے گئے اور آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے ان سے زیادہ نزدیک ترکوئی نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ مبالغہ اقرباء سے انجام پاتا ہے نہ ان افراد سے جو انسان سے دور ہوں، اگرچہ یہ دور والے افراد خدا کے نزدیک افضل و برتر ہوں۔ ابن تیمیہ نے قبول کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”أَفْنَا“ مذکورہ حدیث کے پیش نظر علی علیہ السلام پر انطباق کرتا ہے

۲۔ ابن تیمیہ نے اپنی بات کے ثبوت میں قرآن مجید کی پانچ آیتوں کو بیان کیا ہے، من جملہ ان میسہ آیتیں ہیں: الف۔ (وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنَفْسِهِمْ خَيْرًا^۱ آخرا یا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اس تہمت کو سنا تو مومن و مومنات اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے، مقصود یہ ہے کہ کیوں ان میں سے بعض لوگ بعض دوسروں پر اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں۔ ب۔ ”وَلَا تَمُزُوا أَنْفُسَكُمْ“^۲ آپس میں ایک دوسرے کو طعن بھی نہیں دینا، ابن تیمیہ کہ جس نے رشتہ کے لحاظ سے نزدیک ہونے کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف پیغمبر ﷺ کے چچا حضرت عباس کہ جو رشتہ داری کے لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کی بہ نسبت زیادہ قریب تھے اور زندہ تھے۔ کے بارے میں کہتا ہے ”عباس اگرچہ زندہ تھے، لیکن سابقین اولین (دعوت اسلام کو پہلے قبول کرنے والے) میں ان کا شمار نہیں تھا اور پیغمبر اکرم ﷺ کے چچرے بھائیوں میں بھی کوئی شخص علی (علیہ السلام) سے زیادہ آپ سے نزدیک نہیں تھا۔ اس بنا پر مبالغہ کے لئے علی (علیہ السلام) کی جگہ پر کرنے والا پیغمبر ﷺ کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ انتخاب کرتے یہ مطلب کسی بھی جہت سے علی (علیہ السلام) کے آنحضرت ﷺ سے مساوی ہونے پر دلالت نہیں

کرتا ہے۔“ ابن تیمیہ کے اعتراض کا جواب ابن تیمیہ کا جواب چند نکتوں میں دیا جاسکتا ہے: ۱۔ اس کا کہنا ہے: ”پیغمبر ﷺ کے مساوی و مانند کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔“ اگر مساوی ہونے کا مفہوم و مقصد تمام صفات، من جملہ نبوت و رسالت میں ہے تو یہ صحیح ہے۔ لیکن جیسا کہ بیان ہوا مساوی ہونے کا اطلاق پیغمبر ﷺ کی ختم نبوت پر قطعی دلیلوں کی وجہ سے مفید ہے اور اس کے علاوہ دوسرے تمام امور میں پیغمبر کے مانند و مساوی ہونا مکمل طور پر اپنی جگہ باقی ہے اور اس کے اطلاق کو ثابت کرتا ہے دوسری طرف سے اس کی یہ بات کہ ”انفسنا“ کا لفظ عربی لغت میں مساوات کے معنی کا اقضاء نہیں کرتا ہے، صحیح نہیں ہے اگرچہ اس نے قرآن مجید کی چند ایسی آیتوں کو بھی شاہد کے طور پر ذکر کیا ہے جن میں ”انفسهم یا انفسکم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ ان آیتوں میں بھی مساوی مراد ہے۔ مثلاً لفظ ”ولا تلمزوا انفسکم“ یعنی ”اپنی عیب جوئی نہ کرو“ جب لفظ ”انفس“ کا اطلاق دوسرے افراد پر ہوتا ہے، تو معنی نہیں رکھتا ہے وہ حقیقت میں خود عین انسان ہوں۔ ناچار ان کے مساوی اور مشابہ ہونے کا مقصد مختلف جہتوں میں سے کسی ایک جہت میں ہے اور معلوم ہے کہ وہ جہت اس طرح کے استعمالات میں کسی ایمانی مجموعہ یا قبیلہ کے مجموعہ کا ایک جزو ہے۔ اس بناء پر ان اطلاقات میں بھی مساوی ہونے کا محاذ ہوا ہے، لیکن اس میں قرینہ موجود ہے کہ یہ مساوی ایک خاص امر میں ہے اور یہ اس سے منافات نہیں رکھتا ہے اور اگر کسی جگہ پر قرینہ نہیں ہے تو مساوی ہونے کا قصد مطلق ہے، بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اسے خارج کرے۔

۲۔ ابن تیمیہ نے قرابت یا رشتہ داری کو نسب سے مرتبط جانا ہے یہ بات دو دلیلوں سے صحیح نہیں ہے: سب سے پہلے بات تو یہ، مطلب آیہ شریفہ ”نساءنا ونساءکم“ سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ ”نساءنا“ کا عنوان نبی رشتہ سے کوئی ربط نہیں رکھتا ہے۔ البتہ یہ منافی نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا آنحضرت ﷺ کی دختر گرامی تھیں اور آپ سے نبی قرابت رکھتی تھیں، کیونکہ واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ سے ”بناتنا“، ”ہامی“، ”بیاں“ (جو نبی قرابت کی دلیل ہے) کے ذریعہ تعمیر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ”نساءنا“ کی تعمیر آئی ہے، اس محاذ سے چونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس خاندان کی عورتوں میں سے ہیں اس لئے اس مجموعہ

میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور عورت کہ جو اس لائق ہو کہ مباہلہ میں شریک ہو سکے وجود نہیں رکھتی تھی۔ دوسرے یہ کہ اگر معیار قرابت نبی اور رشتہ داری ہے تو آنحضرت ﷺ کے چچا حضرت عباس (ع) اس بہت سے آنحضرت ﷺ سے زیادہ نزدیک تھے لیکن اس زمرے میں انھیں شریک نہیں کیا گیا ہے!۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے قرابت یعنی نزدیک ہونے سے مراد پیغمبر اکرم ﷺ سے معنوی قرابت ہے۔ جس کا ابن تیمیہ نے مجبور ہو کر اعتراف کیا ہے اور کہتا ہے: ”علی (علیہ السلام) سابقین اور اولین میں سے تھے، اس لحاظ سے دوسروں کی نسبت آنحضرت ﷺ سے زیادہ نزدیک تھے۔“ احادیث کی رو سے مباہلہ میں شامل ہونے والے افراد پیغمبر اسلام ﷺ کے خاص رشتہ دار تھے کہ حدیث میں انھیں اہل بیت رسول علیم السلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ان میں سے ہر ایک اہل بیت پیغمبر (علیم السلام) ہونے کے علاوہ ایک خاص عنوان کا مالک ہے یعنی ان میں سے بعض ”أبناء نا“ کے عنوان میں شامل ہیں اور بعض ”نساء نا“ کے عنوان میں شامل ہیں اور بعض دوسرے ”أنفنا“ کے عنوان میں شامل ہیں۔ مذکورہ وضاحت کے پیش نظریہ واضح ہو گیا کہ ”أنفنا“ کے اطلاق سے نبی رشتہ داری کا تبادور وانصراف نہیں ہوتا ہے اور علی علیہ السلام کا پیغمبر خدا ﷺ کے مانند مساوی ہونا تمام صفات خصوصیات اور عہدوں سے متعلق ہے، مگر یہ کہ کوئی چیز دلیل کی بنیاد پر اس سے خارج ہوئی ہو۔ اہل بیت علیم السلام کے مباہلہ میں حاضر ہونے کا مقصد واضح ہو گیا کہ مباہلہ میں شریک ہونے والے افراد کی دعا رسول خدا ﷺ کی دعا کے برابر تھی اور ان افراد کی دعاؤں کا بھی وہی اثر تھا جو آنحضرت ﷺ کی دعا کا تھا اور یہ اس مقدس خاندان کے لئے ایک بلند و برتر مرتبہ و مقام ہے۔

تیسرا باب

امامت آیہ اولی الامر کی روشنی میں:

امامت آیہ اولی الامر کی روشنی میں (یا ایہا الذین آمنوا أطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تومنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر وأحسن تأویلاً) ”اے صاحبان ایمان! اللہ کی اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تمہیں میں سے ہیں پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہی تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔“ خداوند متعال نے اس آیہ شریفہ میں مومنین سے خطاب کیا ہے اور انہیں اپنی اطاعت پیغمبر اسلام ﷺ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ پہلے مرحلہ میں خداوند متعال کی اطاعت ان احکام کے بارے میں ہے کہ جو خداوند متعال نے انہیں قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے اور پیغمبر ﷺ نے ان احکام کو لوگوں تک پہنچایا ہے جیسے کہ یہ حکم: (اقیموا الصلوٰۃ وآتوا الزکوٰۃ) پیغمبر ﷺ کے فرامین کی اطاعت دو حیثیت سے ممکن ہے: ۱۔ وہ فرمان جو سنت کے عنوان سے آنحضرت (ص) کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں: یہ اوامر اگرچہ احکام الہی ہیں جو آنحضرت ﷺ پر بصورت وحی نازل ہوئے ہیں اور آنحضرت ﷺ نے انہیں لوگوں کے لئے بیان فرمایا ہے، لیکن جن موقع پر یہ اوامر ”امرکم بكذا“ اور ”انہامکم من هذا“ (میں تم کو اس امر کا حکم دیتا ہوں یا اس چیز سے منع کرتا ہوں) کی تعبیر کے ساتھ ہوں (کہ فقہ کے باب میں اس طرح کی تعبیریں بہت ہیں) ان اوامر اور نواہی کو خود آنحضرت ﷺ کے اوامر و نواہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے نتیجہ کے طور پر ان کی اطاعت آنحضرت کی اطاعت ہوگی، چونکہ مذکورہ احکام خدا کی طرف سے ہیں اس لئے ان احکام پر عمل کرنا بھی خدا کی اطاعت ہوگی۔ ۲۔ وہ فرمان جو آنحضرت (ص) نے مسلمانوں کے لئے ولی اور حاکم کی حیثیت سے جاری کئے ہیں۔

یہ وہ احکام ہیں جو تبلیغ الہی کا عنوان نہیں رکھتے ہیں بلکہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لحاظ سے جاری فرمایا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ولی، سرپرست اور حاکم تھے، جیسے جنگ و صلح نیز حکومت اسلامی کو ادارہ کرنے اور امت کی سیاست کے سلسلہ میں جاری کئے جانے والے فرامین۔ آیۃ شریفہ میں (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) کا جملہ مذکورہ دونوں قسم کے فرمانوں پر مشتمل ہے۔

تمام اوامر و نواہی میں پیغمبر (ص) کی عصمت پیغمبر اکرم ﷺ کی عصمت کو ثابت کرنے کے بارے میں علم کلام میں بیان شدہ قطعی دلائل کے پیش نظر، آنحضرت ﷺ ہر شی کا حکم دینے یا کسی چیز سے منع کرنے کے سلسلہ میں بھی معصوم ہیں۔ آپ (ع) نہ صرف معصیت و گناہ کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ آنحضرت ﷺ، امر و نہی میں بھی خطا کرنے سے محفوظ ہیں۔ ہم اس آیۃ شریفہ میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت مطلق اور کسی قید و شرط کے بغیر بیان ہوئی ہے۔ اگر آنحضرت ﷺ کے امر و نہی کرنے کے سلسلہ میں کوئی خطا ممکن ہوتی یا اس قسم کا احتمال ہوتا تو آیۃ شریفہ میں آنحضرت ﷺ کی اطاعت کا حکم قید و شرط کے ساتھ ہوتا اور خاص موقع سے مربوط ہوتا۔ ماں باپ کی اطاعت جیسے مسائل میں کہ جس کی اہمیت پیغمبر ﷺ کی اطاعت سے بہت کم ہے، لیکن جب خدائے متعال والدین سے نیکی کرنے کا حکم بیان کرتا ہے، تو فرماتا ہے: (وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بُولَدِيَةً حَنُوءًا وَإِنْ جَاهِدْكَ لِتَشْرَكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا) ”اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کی وصیت کی ہے اور بتایا ہے کہ اگر وہ تم کو میرا شریک قرار دینے پر مجبور کریں کہ جس کہ کا تمہیں علم نہیں ہے تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا۔“

جب احتمال ہو کہ والدین شرک کی طرف ہدایت کریں تو شرک میں ان کی اطاعت کرنے سے منع فرماتا ہے، لیکن آیۃ کریمہ (اولی الامر) میں پیغمبر ﷺ کی اطاعت کو کسی قید و شرط سے محدود نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کی اطاعت کو کسی قید و شرط کے بغیر تائید و تاکید کرنے کے سلسلہ میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں آنحضرت ﷺ کی اطاعت خداوند متعال کی اطاعت کے ساتھ اور لفظ ”أَطِيعُوا“ کی تکرار کے بغیر ذکر ہوئے۔ آیۃ شریفہ (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ) یعنی ”خدا اور رسول

کی اطاعت کرو تا کہ مورد رحمت قرار پاؤ۔“ مذکورہ میں صرف ایک لفظ ”اطیعوا“ کا خدا اور پیغمبر دونوں کے لئے استعمال ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اطاعت کا واجب ہونا خدا کی اطاعت کے واجب ہونے کے مانند ہے۔ اس بناء پر پیغمبر ﷺ کے امر پر اطاعت کرنا قطعی طور پر اطلاق رکھتا ہے اور ناقابل شک و شبہ ہے۔ اولوالامر کی اطاعت ائمہ علیہم السلام کی امامت عصمت کے سلسلہ میں آیت مذکورہ سے استفادہ کرنے کے لئے مندرجہ چند ابعاد پر توجہ کرنا ضروری ہے: ۱۔ اولوالامر کا مفہوم ۲۔ اولوالامر کا مصداق ۳۔ اولوالامر اور حدیث ”منزلت“ حدیث ”اطاعت“ اور حدیث ”ثقلین“ ۴۔ شیعہ اور سنی منابع میں اولوالامر کے بارے میں چند احادیث اولوالامر کا مفہوم اولوالامر کا عنوان ایک مرکب مفہوم پر مشتمل ہے۔ اس جہت سے پہلے لفظ ”اولوا“ اور پھر لفظ ”الامر“ پر توجہ کرنی چاہئے: اصطلاح ”اولوا“ صاحب اور مالک کے معنی میں ہے اور لفظ ”امر“ دو معنی میں آیا ہے: ایک ”فرمان“ کے معنی میں دوسرا ”شان اور کام“ کے معنی میں۔ ”شان و کام“ کا معنی زیادہ واضح اور روشن ہے، کیونکہ اسی سورہ نساء کی ایک دوسری آیت میں لفظ ”اولی الامر“ بیان ہوا ہے: (وَإِذْ جَاءَ بِمُؤْمِنِي الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَنْتَبِطُونَ مِنْهُمْ) ”اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً نشر کر دیتے ہیں حالانکہ اگر رسول اور صاحبان امر کی طرف پلٹا دیتے تو ان میں ایسے افراد تھے کہ جو حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے“۔

اس آیت شریفہ میں دوسرا معنی مقصود ہے یعنی جو لوگ زندگی کے امور اور اس کے مختلف حالتوں میں صاحب اختیار ہیں اس آیت کے قرینہ کی وجہ سے ”اولی الامر“ کا لفظ مورد بحث آیت میں بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مورد نظر آیت میں اولوالامر کے مفہوم کے پیش نظر ہم اس نکتہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ”اولوالامر“ کا لفظ صرف ان لوگوں کو شامل ہے جو درحقیقت فطری طور پر امور کی سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے لائق ہیں اور چونکہ خداوند متعال ذاتی طور پر صاحب اختیار ہے اور تمام امور میں سرپرستی

کا اختیار رکھتا ہے اس لئے اس نے یہ سرپرستی انھیں عطا کی ہے۔ خواہ اگر بظاہر انھیں اس عدے سے محروم کر دیا گیا ہو، نہ ان لوگوں کو جو زور و زبردستی اور ناحق طریقہ سے مسلط ہو کر لوگوں کے حکمران بن گئے ہیں۔ اس لئے کہ صاحب خانہ وہ ہے جو حقیقت میں اس کا مالک ہو چاہے وہ غضب کر لیا گیا ہو، نہ کہ وہ شخص جس نے زور و زبردستی یا مکرو و فیہ سے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اولوالامر کا مصداق اولوالامر کے مصداق کے بارے میں مفسرین نے بہت سے اقوال پیش کئے ہیں۔ اس سلسلہ میں جو نظریات ہمیں دستیاب ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں: ۱۔ امراء ۲۔ اصحاب پیغمبر ﷺ ۳۔ ماجرین ۴۔ انصار ۵۔ اور تابعین ۶۔ چارو خلفاء ۷۔ ابوبکر و عمر ۸۔ علماء ۹۔ جنگ کے کمانڈر ۱۰۔ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ۱۱۔ علی (علیہ السلام) ۱۲۔ وہ لوگ جو شرعی لحاظ سے ایک قسم کی ولایت اور سرپرستی رکھتے ہیں۔ ۱۳۔ اہل حل و عقد ۱۴۔ امراء حق ان اقوال پر تحقیق اور تنقید کرنے سے پہلے ہم خود آیہ کریمہ میں موجود نکات اور قرائن پر غور کرتے ہیں: آیت میں اولوالامر کا مرتبہ بحث کے اس مرحلہ میں آیہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت کرنے کی کنیت قابل توجہ ہے: پہلا نکتہ: اولوالامر کی اطاعت میں اطلاق آیہ شریفہ میں اولوالامر کی اطاعت مطلق طور پر ذکر ہوئی ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی قید و شرط بیان نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس بات کی تشریح کی گئی۔ یہ اطلاق اثبات کرتا ہے کہ اولوالامر مطلق اطاعت کے حامل و سزاوار ہیں اور ان کی اطاعت خاص دستور، مخصوص حکم یا کسی خاص شرائط کے تحت محدود نہیں ہے، بلکہ ان کے تمام اوامر و نواہی واجب الاطاعت ہیں۔ دوسرا نکتہ: اولوالامر کی اطاعت خدا اور رسوکی اطاعت کے سیاق میں یعنی ان تین مقامات کی اطاعت میں کوئی قید و شرط نہیں ہے اور یہ سیاق مذکورہ اطلاق کی تاکید کرتا ہے۔ تیسرا نکتہ: اولوالامر میں ”أطیعوا“ کا تکرار نہ ہونا۔

گزشتہ نکات سے اہم تر اس نکتہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا و رسوکی اطاعت کے لئے آیہ شریفہ میں ہر ایک کے لئے الگ سے ایک ”أطیعوا“ لایا گیا ہے اور فرمایا ہے: (۔۔۔ أطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول) لیکن اولوالامر کی اطاعت کے لئے ”أطیعوا“ کے لفظ کی

تکرار نہیں ہوئی ہے بلکہ اولی الامر ”الرسول“ پر عطف ہے اس بنا پر وہی ”أطیعوا“ جو رسول کے لئے آیا ہے وہ اولی الامر سے بھی متعلق ہے۔ اس عطف سے معلوم ہوتا ہے کہ ”اولوالامر“ اور ”رسول“ کے لئے اطاعت کے حوالے سے دو الگ الگ واجب نہیں ہیں بلکہ وجوب اطاعت اولوالامر وہی ہے جو وجوب اطاعت رسولؐ سے یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اولوالامر کی اطاعت تمام امر و نہی میں رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کے مانند ہے اور اس کا نتیجہ گناہ و خطا سے اولوالامر کی عصمت تمام امر و نہی میں رسول کے مانند ہے۔ اس برہان کی مزید وضاحت کے لئے کہا جاسکتا ہے: آیہ شریفہ میں رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم اور اولوالامر کی اطاعت کے لئے ایک ”أطیعوا“ سے زیادہ استعمال نہیں ہوا ہے اور یہ ”أطیعوا“ ایک ہی وقت میں مطلق بھی ہوا اور مقتید بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ یہ ”أطیعوا“ رسول خدا ﷺ کے بارے میں مطلق ہے اور اولوالامر کے بارے میں مقتید ہے کیونکہ اطلاق اور قید قابل جمع نہیں ہیں۔ اگر ”أطیعوا“ پیغمبر ﷺ کے بارے میں مطلق ہے اور کسی قسم کی قید نہیں رکھتا ہے، (مثلاً اس سے مقتید نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ کا امر و نہی گناہ یا اشتباہ کی وجہ سے نہ ہو) تو اولوالامر کی اطاعت بھی مطلق اور بلا قید ہونی چاہئے ورنہ نقصین کا جمع ہونا لازم ہوگا۔

ان نکات کے پیش نظریہ واضح ہو گیا کہ آیہ کریمہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس آیت میں ”اولوالامر“ پیغمبر اکرم ﷺ کے مانند معصوم ہیں۔ یہ مطلب کہ ”اولوالامر کی اطاعت“ آیہ کریمہ میں مذکورہ خصوصیات کے پیش نظر اولوالامر کی عصمت پر دلالت ہے بعض اہل سنت مفسرین، من جملہ فخر رازی کی توجہ کا سبب بنا ہے۔ اس لحاظ سے یہاں پر ان کے بیان کا خلاصہ جو اس مطلب پر قطعی استدلال ہے کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہے: آیہ اولوالامر کے بارے میں فخر رازی کا قول فخر رازی نے بھی ”اولوالامر“ کی عصمت کو آیہ شریفہ سے استفادہ کیا ہے ان کے بیان کا خلاصہ حسب ذیل ہے: ”خداوند متعال نے آیہ کریمہ میں ”اولوالامر“ کی اطاعت کو قطعی طور پر ضروری جانا ہے اور جس کسی کے لئے اس قسم کی اطاعت واجب ہو اس کا خطا و اشتباہ سے معصوم ہونا ناگزیر

^۱ غرائب القرآن، نیشا بوری، ج ۲، ص ۴۳۴، دارالکتب العلمیہ بیروت، تفسیر المنار، شیخ محمد عبده ورشید رضا، ج ۵، ص ۱۸۱ دارالمعرفۃ بیروت

ہے، کیونکہ اگر وہ خطا و اشتباہ سے معصوم نہ ہو اور بالفرض وہ خطا کا مرتکب ہو جائے تو اس آیت کے مطابق اس کی اطاعت کرنی ہوگی اور یہ ایک امر خطا و اشتباہ کی اطاعت ہوگی جبکہ خطا اور اشتباہ کی نہیں کی جاتی ہے لہذا انہیں چاہئے کہ اس کے امر کی پیروی کیجائے، کیونکہ اس قسم کے فرض کا نتیجہ فعل واحد میں امر و نہی کا جمع ہونا ہے (جو محال ہے)۔

فخر رازی اولوالامر کی عصمت کو آیہ سے استدلال کرنے کے بعد یہ شخص کرنے کے لئے کہ اولوالامر سے مراد کون لوگ ہیں کہ جن کا معصوم ہونا ضروری ہے کہتا ہے:

۲۔ فخر رازی کا جواب یہ بات کہ اولوالامر سے مراد اہل حل و عقد ہیں اور وہ اپنے حکم اور فیصلہ میں معصوم ہیں، مندرجہ ذیل دلائل کے پیش نظر صحیح نہیں ہے: ۱۔ آیہ کریمہ میں ”اولوالامر“ کا لفظ جمع اور عام ہے کہ جو عمومیت و استغراق پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اس سے مراد اہل حل و عقد ہوں گے تو اس کی دلالت ایک مجموعی واحد پر ہوگی اور یہ خلاف ظاہر ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ آیہ کریمہ کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ایسے صاحبان امر کی اطاعت لازم ہے جن میں سے ہر کوئی، واجب الاطاعت ہو نہ یہ کہ وہ تمام افراد (ایک مشترک فیصلہ کی بنیاد پر) ایک حکم رکھتے ہوں اور اس حکم کی اطاعت کرنا واجب ہو۔

۲۔ عصمت ایک تحفظ الہی ہے، ایک ملکہ نفسانی اور حقیقی صفت ہے اور اس کے لئے ایک حقیقی موصوف کا ہونا ضروری ہے اور یہ لازمی طور پر ایک امر واقعی پر قائم ہونا چاہئے جبکہ اہل حل و عقد ایک مجموعی واحد ہے اور مجموعی واحد ایک امر اعتباری ہوتا ہے اور امر واقعی کا امر اعتباری پر قائم ہونا محال ہے۔

۳۔ مسلمانوں کے درمیان اس بات پر اتفاق نظر ہے کہ شیعوں کے ائمہ اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ائمہ معصومین (ع) کی امامت پر فخر رازی کے اعتراضات اس کے بعد فخر رازی نے شیعہ امامیہ کے عقیدہ، یعنی ”اولوالامر“ سے مراد بارہ ائمہ

^۱ التفسیر الکبیر، آیت کے ذیل میں ”اولوالامر سے مراد شیعہ امامیہ کے ائمہ معصومین علیہم السلام (ع) نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ اس سے مراد اہل حل و عقد (جن کے ذمہ معاشرہ کے اہم مسائل کے حل کرنے کی ذمہ داری ہے) کہ جو اپنے حکم اور فیصلے میں معصوم ہوتے ہیں اور ان کے فیصلے سو فیصد صحیح اور مطابق واقع ہوتے ہیں۔“

معصومین میں، کے بارے میں چند اعتراضات کئے ہیں: پہلا اعتراض: ائمہ معصومین (علیہم السلام) کی اطاعت کا واجب ہونا یا مطلقاً ہے یعنی اس میں ان کی معرفت و شناخت نیز ان تک رسائی کی شرط نہیں ہے، تو اس صورت میں تکلیف مالا یطاق کا ہونا لازم آتا ہے، کیونکہ اس فرض کی بنیاد پر اگر ہم انہیں نہ پہچان سکیں اور ان تک ہماری رسائی نہ ہو سکے تو ہم کیسے ان کی اطاعت کریں گے؟ یا ان کی شناخت اور معرفت کی شرط ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا لازمہ ان کی اطاعت کا واجب ہونا مشروط ہوگا، جبکہ آیہ شریفہ میں ان کی اطاعت کا واجب ہونا مطلقاً ہے اور اس کے لئے کسی قسم کی قید و شرط نہیں ہے۔

جواب: ائمہ معصومین کی اطاعت کے واجب ہونے میں ان کی معرفت شرط نہیں ہے تاکہ اگر کوئی انہیں نہ پہچانے تو اس پر ان کی اطاعت واجب نہ ہو، بلکہ ان کی اطاعت بذات خود مشروط ہے۔ نتیجہ کے طور پر انہیں پہچانا ضروری ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جاسکے اور ان دونوں کے درمیان کافی فرق ہے۔

مزید وضاحت: بعض اوقات شرط، شرط و وجوب ہے اور بعض اوقات شرط، شرط واجب ہے۔ مثلاً وجوب حج کے لئے استطاعت کی شرط ہے اور خود استطاعت وجوب حج کی شرط ہے۔ اس بناء پر اگر استطاعت نہ ہو تو حج واجب نہیں ہوگا۔ لیکن نماز میں طہارت شرط واجب ہے، یعنی نماز جو واجب ہے اس کے لئے طہارت شرط ہے۔ اس بناء پر اگر کسی نے طہارت نہیں کی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ اس پر واجب تھا کہ طہارت کرے تاکہ نماز پڑھے۔ لیکن حج کے مسئلہ میں، اگر استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے اور وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں بھی پیغمبر ﷺ اور امام (ع) دونوں کی اطاعت کے لئے ان کی معرفت کی شرط ہے۔ اس لحاظ سے ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ان کی اطاعت کی جاسکے۔ پس ان کی اطاعت کا وجوب مطلقاً ہے، لیکن خود اطاعت مشروط ہے۔

خدائے متعال نے بھی قطعی دلالت سے اس معرفت کے مقدمات فراہم کئے ہیں۔ جس طرح پیغمبر اکرم ﷺ قطعی دلائل کی بنا پر پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح ائمہ معصومین علیہم السلام کو بھی جو آپ کے جانشین ہیں قطعی اور واضح دلائل کی بنا پر جیسا کہ شیعوں کے

کلام اور حدیث کی کتابوں میں مفصل طور پر آیا ہے اور ان کے بارے میں معرفت اور آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اعتراض: شیعہ امامیہ کے عقیدہ کے مطابق ہر زمانہ میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، جبکہ ”اولوالامر“ جمع ہے اور متعدد اماموں کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے۔ جواب: اگرچہ ہر زمانہ میں ایک امام سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ائمہ کی اطاعت مختلف و متعدد زمانوں کے لحاظ سے ہے، اور یہ ہر زمانہ میں ایک امام کی اطاعت کے واجب ہونے کے منافی نہیں ہے۔ نتیجہ کے طور پر مختلف زمانوں میں مومنین پر واجب ہے کہ جن ائمہ معصوم کی طرف سے حکم ان تک پہنچے، اس کی اطاعت کریں۔

تیسرا اعتراض: اگر آیہ شریفہ میں ”اولوالامر“ سے مراد ائمہ معصومین ہیں تو آیہ شریفہ کے ذیل میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اختلافی مسائل کے سلسلہ میں خدائے متعال اور رسول ﷺ کی طرف رجوع کریں، اس میں ائمہ معصومین (ع) کی طرف لوٹنے کا بھی ذکر ہونا چاہئے تھا جبکہ آیت میسوں لکھا گیا ہے: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) ”پھر اگر آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف رجوع دو۔“ جبکہ یہاں پر ”اولوالامر“ ذکر نہیں ہوا ہے۔

جواب: چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام اختلافات کو حل کرنے اور اختلافی مسائل کے بارے میں حکم دینے میں قرآن مجید اور سنت ﷺ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے بارے میں مکمل علم و آگاہی رکھتے ہیں، اس لئے اختلافی مسائل میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اسی لئے ”اولوالامر“ کا ذکر اور اس کی تکرار کرنا یہاں پر ضروری نہیں تھا۔ جملہ شرطیہ میں ”فائے تفریع“ ایک اور نکتہ جو ”اولوالامر“ کے معنی کو ثابت کرنے کے لئے بہت مؤثر ہے وہ جملہ شرطیہ میں (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ) کے بعد ”فائے تفریع“ کا پایا جانا ہے۔

یہ جملہ شرطیہ یوں آیا ہے: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) اختلافی مسائل کو خدائے متعال اور رسول ﷺ کی طرف پلٹانے کا وجوب، خدا، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کے وجوب پر متفرع ہوا ہے، اور اس بیان سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ اختلافی

مسائل کو خدا اور رسول ﷺ کی طرف پلٹانے میں اولوالامر کی اطاعت دخالت رکھتی ہے۔ یہ تفریع دوبیادہ کی مطلب کی حامل ہے:

۱۔ اولوالامر کی عصمت: اس لحاظ سے کہ اگر اولوالامر خطا اور گناہ کا مرتکب ہوگا اور اختلافی مسائل میں غلط فیصلہ دے گا تو اس کے اس فیصلہ کا کتاب و سنت سے کوئی ربط نہیں ہوگا جبکہ تفریع دلالت کرتی ہے کہ چونکہ اولی الامر کی اطاعت ضروری ہے لہذا چلیئے کہ اختلافی مسائل کو خدا اور رسول ﷺ کی طرف پلٹایا جائے۔

۲۔ کتاب و سنت کے بارے میں کامل و وسیع معلومات: اس لحاظ سے اگر اولی الامر کتاب و سنت کے ایک حکم سے بھی جاہل ہو اور اس سلسلہ میں غلط حکم جاری کرے تو اس حکم میں اس کی طرف رجوع کرنا گویا کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کرنے کے مترادف ہے۔ جبکہ ”فائے تفریع“ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت مسلسل اختلافی مسائل کو کتاب و سنت کی طرف پلٹانے کا سبب ہے۔ اس لئے آیہ شریفہ میں فائے تفریع کا وجود اولی الامر کے تعین کے لئے کہ جس سے مراد ائمہ معصومین (ع) واضح قرینہ ہے۔ مذکورہ نکات سے استفادہ کی صورت میں اب تک درج ذیل چند مطالب واضح ہو گئے:

۱۔ آیہ شریفہ میں ”اولی الامر“ سے مراد جو بھی ہیں ان کا امر و نہی کرنے میں گناہ اور خطا سے معصوم ہونا ضروری ہے۔

۲۔ اولی الامر کا انطباق اہل حل و عقد پر صحیح و درست نہیں ہے۔ (جیسا کہ فخر رازی کا نظریہ ہے)

۳۔ اب تک جو کچھ ثابت ہو چکا ہے اس کے پیش نظر اگر ”اولی الامر“ کے بارے میں ہمارے بیان کئے گئے گیارہ اقوال رنظر ڈالیں، تو آیہ کریمہ کی روشنی میں ”اولی الامر“ سے مراد تنہا شیعہ امامیہ کا نظریہ قابل قبول ہے اور یہ امر ان کے علاوہ دوسروں کے عدم عصمت پر اجماع ہونے کی بھی تاکید کرتا ہے۔

ظالم حکام اولوالامر نہیں ہیں اولوالامر کے مفہوم میں اشارہ کیا گیا کہ اولوالامر میں صرف وہ لوگ شامل ہیں جو امت کی سرپرستی ان کے امور کے مالک ہوں، اور یہ عنوان ان پر بھی صادق ہے کہ جنہیں ظلم اور ناحق طریقہ سے امت کی سرپرستی سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ اس

کی مثال اس مالک مکان کی جیسی ہے جس کے مکان پر غاصبانہ قبضہ کر کے اسے نکال باہر کر دیا گیا ہو۔ دوسرا نکتہ جو ”اولوالامر“ کے مقام کی عظمت اور اس کے بلند مرتبہ ہونے پر دلالت کرتا ہے وہ ”اولوالامر“ کا خدا و رسول ﷺ کے اوپر عطف ہونا ہے۔ مطلقاً وجوب اطاعت میں خدا و رسول کے ساتھ یہ اشتراک و مقارنت ایک ایسا رتبہ ہے جو ان کے قدر و منزلت کے لائق افراد کے علاوہ دوسروں کے لئے میسر نہیں ہے۔

یہ دو اہم نکتے (منہوم ”اولوالامر“ اور وجوب اطاعت کے سلسلہ میں الوالامر کا خدا و رسول پر عطف ہونا) خود ”اولوالامر“ کے دائرے سے ظالم حکام کے خارج ہونے کو واضح کرتا ہے۔ زمخشری کا تفسیر الکشاف میں اس آئے شریفہ کے ذیل میں کہنا ہے: ”خدا اور رسول ﷺ ظالم حکام سے بیزار ہیں اور وہ خدا و رسول کی اطاعت کے واجب ہونے پر عطف کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لئے شائستہ ترین نام ”المصوص المتغلبہ“ ہے۔

یعنی ایسے راہزن کہ جو لوگوں کی سرنوشت پر زبردستی مسلط ہو گئے ہیں۔“ اس بیان سے معروف مفسر قرآن، طبری کے نظریہ کا قابل اعتراض ہونا واضح ہو جاتا ہے جس نے ظالم کام کو بھی اولوالامر کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے ان کی اطاعت کے ضروری ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اولوالامر کے بارے میں طبری کا قول مناسب ہے کہ ہم اس سلسلہ میں طبری کے بیان اور استدلال کی طرف اشارہ کریں: ”أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: ”هم الأمراء والولاة تصح الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمم بطاعة الأئمة والولاة تقيم مكان طاعة المسلمين مصلية“ كما ندى حدثني علي بن مسلم الطوسي قال: ثنا ابن أبي فديك قال: ثنا عبد الله بن محمد بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ وسلم قال: ”يُكَلِّمُ بَعْدِي وَلَاقٍ، فَيُكَلِّمُ الْبَرْبَزَةَ وَالْفَاجِرَ بَفْجُورِهِ۔ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَارِءَهُمْ إِنْ أَحْسَنُوا فَكَلِّمُوا لَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَكَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَاحْشُوا ابْنَ الْمُنْثَنِي قَالَ: ثنا يحيى بن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله، عن النبي ﷺ۔ قال: علي المرء المسلم الطاعة فيما أحسب وكره إلا أن يؤمر

بمعصية فمن أمر بمعصية فلا طاعة۔ حدثنا ابن المثنى قال: ثنا خالد بن عبيد الله، عن نافع، عن أبي عمر، عن النبي ﷺ۔ نحوه۔ طبري نے تمام اقوال میں سے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ جس میں ”اولوالامر“ سے مراد مطلق حکام (نیک و بد) لیا گیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ان دو احادیث سے استدلال کیا ہے، جن میں حکمران اور فرمانرواؤں کی اطاعت کو مطلق طور پر ضروری جانا لیا گیا ہے۔ نہ صرف ”اولی الامر“ کا مفہوم اور اس کا رسول ﷺ پر عطف ہونا اس نظریہ کو مسترد کرتا ہے، بلکہ ایسی صورت میں طبري کے نظریہ پر چند اعتراضات بھی وارد ہوتے ہیں، پہلا اعتراض: یہ احادیث قابل اعتبار اور حجت نہیں ہیں، کیونکہ حدیث کی سند میں پہلے ابن ابی فدیك کا نام ہے کہ اہل سنت کے رجال وحدیث کے ایک امام، ابن سعد کا اس کے بارے میں کہنا ہے: ”مکان کثیر احادیث ویس بجة“^۱، اس سے کافی احادیث روایت ہوئی ہیں اور (اس کی بات) حجت نہیں ہے،“ ابن جان نے اسے خطا اور اشتباہ کرنے والا جانا ہے^۲۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں عبد اللہ بن محمد بن عروہ ہے کہ جس کا علم رجال کی معروف کتابوں میں موثق ہونا ثابت نہیں ہے۔

دوسری حدیث کی سند میں بھی بعض ضعیف اور مجہول افراد پائے جاتے ہیں، جیسے یحییٰ بن عبيد الله کے متعلق اہل سنت کے ائمہ رجال جیسے ابو حاتم، ابن عیینہ، یحییٰ التلمیذ، ابن معین، ابن شیبہ، نسائی اور دار قطنی نے اسے ضعیف اور قابل مذمت قرار دیا ہے^۳۔ دوسرا اعتراض: ان احادیث کا آئیہ ”اولی الامر“ سے کوئی ربط نہیں ہے اور یہ احادیث اس آیت کی تفسیر نہیں کرتی ہیں۔ تیسرا اعتراض: طبري کی یہ تفسیر قرآن مجید کی دوسری آیات سے تناقض رکھتی ہے، من جملہ یہ آئیہ شریفہ: (ولا تطيعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون)^۴ ”اور زیادتی کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح کے درپی نہیں ہیں“، علماء بھی اولوالامر نہیں ہیں ”اولوالامر“ کا مفہوم سرپرستی اور ولایت کو بیان کرتا ہے اور علماء کا

^۱ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۵، دار المعرفة، بیروت

^۲ الطبقات الکبری، ج ۵، ص ۴۳۷، دار بیروت للطباعة والنشر

^۳ کتاب الثقات، ج ۹، ص ۴۲، مؤسسة الكتب الثقافية

^۴ تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۲۱، دار الفکر

^۵ شعراء، ۱۵۱-۱۵۲

کردار لوگوں کو وضاحت اور آگاہی دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ: ایک تو، ”اولوالامر“ کے عنوان سے صاحبان علم و فہم ذہن میں نہیں آتے ہیں مگر یہ کہ خارج سے اس سلسلہ میں کوئی دلیل موجود ہو جس کے رو سے علماء اور دانشوروں کو سرپرستی حاصل ہو جائے اور یہ دلالت آیت کے علاوہ ہے جنہوں نے اس قول کو پیش کیا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں علماء کی اطاعت کر کے ان کی راہنمائی سے استفادہ کریں۔ دوسرے یہ کہ: اس آیہ شریفہ سے قبل والی آیت میں خداوند متعال نے حکام کے فرائض بیان کئے ہیں: (وَإِذَا حُكِمَ مِّنَ النَّاسِ أَن يَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ”جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو“

زیر بحث آیت میں ”اولوالامر“ کی نسبت لوگوں کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”اولوالامر“ سے مراد مذکورہ صفات کے حامل وہی حکام ہیں نہ علماء تیسرے یہ کہ: اگر اس سے مراد علماء ہیں تو کیا یہ علماء بہ طور عام اور بہ حیثیت مجموعی مراد ہیں یا یہ کہ بہ حیثیت استغراقی، ان میں ہر فرد ولی امر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے؟ اگر پہلا فرض مراد ہے تو اس پر اعتراض اہل حل و عقد والے قول اور فخر رازی کے نظریہ کے سلسلہ میں بیان ہو چکا ہے، اور اگر دوسری صورت مراد ہے تو آیہ شریفہ میں مطلقاً طور پر کس طرح ان کی اطاعت واجب ہوئی ہے، جبکہ اگر ایسا ہے تو اس کے ضوابط اور شرائط قرآن و حدیث میں بیان ہونے چاہئے تھے۔

چوتھے یہ کہ: پچھلی آیت میں ”فائے تفریع“ کی وضاحت میں آیہ شریفہ کے بعد والے جملہ میں آیا ہے: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) یہ جملہ فائے تفریع کے ذریعہ پہلے والے جملہ سے مربوط ہے کہ اس کے معنی اختلافی صورت میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا خدا و رسول نیز اولی الامر کی مطلقاً اطاعت کے وجوب پر متفرع ہے۔ اس جملہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اختلافی مسائل میں خدا اور رسول کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے یہ رجوع کرنا ”اولوالامر“ کی اطاعت ہی کے ذریعہ ممکن ہے۔ اور بعد والے جملہ میں لفظ ”اولوالامر“ کو نہ لانے کا مقصد بھی اسی مطلب کو واضح کرتا ہے یعنی تنہا ”اولوالامر“ ہے جو کتاب و سنت کے معانی و مفاہیم نیز تمام پہلوؤں سے آگاہ ہے لہذا اختلافی مسائل میں اس کی طرف رجوع کرنا درحقیقت خدا اور رسول کی طرف رجوع کر

نا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مطلقاً یعنی بہ طور کلی علماء ایسے نہیں ہیں سواء ان لوگوں کے کہ جو منجانب اللہ گناہ و خطاء سے محفوظ ہیں۔
 آیہ کریمہ کے بارے میں چند دیگر نکات اس قول کے بارے میں کہ ”اولوالامر“ سے مراد علماء ہیں، مفسرین کے بیانات میں بعض قابل غور باتیں دیکھنے میں آتی ہیں، ثنائہ نکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آیت میں غور و خصوص ان اعتراضات کو واضح کر دیتا ہے پہلا نکتہ: (فان تنازعتم) میں مخاطبین وہی ہیں جو (یا ایہا الذین آمنوا) میں مخاطبین ہیں۔ ”آیت میں مخاطب مومنین، ہکا اولوالامر کے درمیان تقابل کا قرینہ متقاضی ہے کہ ”الذین آمنوا“ ”اولوالامر“ کے علاوہ ہوں کہ جس میں حاکم و فرمانروا اولوالامر اور مطیع و فرمانبردار مومنین قرار دیئے جائیں۔ دوسرا نکتہ: اس نکتہ کے پیش نظر، مومنین کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات میں نہ ان کے اور اولوالامر کے درمیان کے اختلافات۔

تیسرا نکتہ: یہ کہ مومنین سے خطاب مورد توجہ وقع ہو اور اس کو اولی الامر کی طرف موڑ دیا جائے یہ سیاق آیت کے خلاف ہے اور اس توجہ کے بارے میں آیہ شریفہ میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ چند نظریات پر تنقید قرطبی اور جصاص نے جملہ (فان تنازعتم فی شئ فردوہ الی اللہ والرسول) کو اس پر دلیل قرار دیا کہ ”اولوالامر“ سے مراد علماء ہیں، اور چونکہ جو علماء نہیں ہیں وہ خدا و رسول کی طرف پلٹانے کی کیفیت کو نہیں جانتے ہیں، اس لحاظ سے خدائے تعالیٰ نے علماء کو خطاب کیا ہے اور انہیں جھگڑے اور اختلاف کی صورت میں حکم دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ کو خدا اور رسول کی طرف پلٹا دیں۔ ابوالسعود نے اپنی تفسیر میں اس قول کو پیش کیا ہے اور مذکورہ دو مفسروں نے جو کچھ کہا ہے اس کے خلاف ہے: جملہ ”فان تنازعتم“ اس کی دلیل ہے کہ اولوالامر سے مراد علماء نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مقلد مجتہد کے حکم کے بارے میں اس سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے بلکہ یہ کہ ہم کہیں کہ جملہ ”فان تنازعتم“ ہکا مقلدین سے کوئی ربط نہیں ہے اور یہ خطاب صرف علماء سے ہے اور اس سلسلہ میں کسی حد تک التفات ملاحظہ کیا گیا ہے لیکن یہ بھی بعید ہے^۱۔ قرطبی اور جصاص کے لئے یہ اعتراض ہے کہ وہ التفات (توجہ) کے قائل ہوئے ہیں اور جملہ ”ہنازعتم“، کو علماء سے

^۱ جامع احکام القرآن، ج ۵، ص ۲۶۰، دارالفکر۔ احکام القرآن جصاص، ج ۲، ص ۲۱۰، دارالکفاف العربی۔

^۲ ارشاد العقل السلیم، تفسیر ابوالسعود، ج ۲، ص ۱۹۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت۔

خطاب جانا ہے جبکہ بظاہر یہ ہے کہ ’متنازعتم‘ کا خطاب تمام مؤمنین سے ہے اور اس التفات کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ابوالسعود کا اٹکال یہ ہے کہ اس نے آیہ شریفہ میں اختلاف کو ’اولوالامر‘ سے مراد علماء ہونے کی صورت میں اختلاف بین علماء اور مقلدین سمجھا ہے جبکہ مؤمنین سے خطاب ہے چونکہ مؤمنین آیہ شریفہ میں اولوالامر کے مقابلہ میں قرار دئے گئے ہیں لہذا ان کے اختلافات ان کے آپسی اختلافات ہوں گے نہ کہ علماء کے فرض کرنے کی صورت میں اولوالامر کے ساتھ یہاں تک واضح ہوا کہ مذکورہ نکات کے پیش نظر ’اولوالامر‘ سے مراد علمائیں ہو سکتے ہیں۔ قرطبی اور جصاص کا نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، جنہوں نے التفات کا سہارا لے کر اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کی ہے اور ابوالسعود کا نظریہ بھی درست نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مسترد ہونا واضح ہے۔

اصحاب اور تابعین بھی اولوالامر نہیں ہیں۔ آیہ شریفہ میں چند دوسرے ایسے نکات بھی موجود ہیں کہ جن کی روشنی میں اصحاب یا اصحاب و تابعین یا مہاجرین و انصار کا اولوالامر نہ ہونا ثابت کیا جاسکتا ہے: ۱۔ آیہ شریفہ میں عموماً مؤمنین سے خطاب کیا گیا ہے اور ایسے افراد کہ جن کی اطاعت کرنا مؤمنین کے لئے بطور مطلق واجب ہے، ان کا ذکر ہے لہذا مؤمنین وہ لوگ ہیں کہ جن کی شان اطاعت و فرمانبرداری ہے اور خدا و رسول نیز اولوالامر کی شان مؤمنین کے اوپر مطلقاً اختیار اور فرمانروائی ہے، ان دونوں کا (مفہوم) ایک دوسرے کے مقابلہ میں واضح قرینہ ہے کہ مؤمنین ’اولوالامر‘ کے علاوہ ہیں۔ مؤمنین کی حیثیت صرف فرمانبرداری ہے، اور ان کے مقابلہ میں خدا و رسول نیز اولوالامر کی حیثیت فرماں روائی ہے۔ یہ مغایرت جس چیز کی تاکید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اولوالامر کا تذکرہ خدا و رسول کے ساتھ ایک سیاق میں واقع ہے اور آیت میں خدا اور سوکئی حیثیت سواء مطاع (جس کی اطاعت کی جائے) کے کچھ نہیں ہے، لہذا اولوالامر کی بھی وہی حیثیت ہونی چاہئے۔

اس مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ اولوالامر، اصحاب و تابعین یا مہاجرین و انصار کے زمرے سے نہیں ہوں گے کیوں کہ ایسی صورت میں مذکورہ مغایرت موجود نہیں رہے گی، حالانکہ جو مؤمنین آیہ شریفہ کے نزول کے وقت اس کے مخاطب واقع ہوئے ہیں وہ وہی

اصحاب، مہاجرین اور انصار میں۔ ۲۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر اولوالامر کے مصداق اصحاب ہو گئے، تو کیا یہ تمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی میں یا بخواستغراتی ہمزید واضح لفظوں میں کیا اصحاب میں سے ہر ایک فرد بہ طور مستقل اولوالامر ہے اور قوم کی سرپرستی کا اختیار رکھتا ہے، یا تمام اصحاب بہ حیثیت مجموعی اس عہدے کے مالک ہیں؟ فطری بات ہے کہ دوسری صورت کے اعتبار پر سب کا اجماع اور اتفاق ہوگا؟ دوسرا فرض (یعنی عام بہ حیثیت مجموع) ظاہر کے خلاف ہے، جیسا کہ فخر رازی کے بیان میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اور پہلا فرض یعنی اصحاب میں سے ہر ایک بہ طور مستقل صاحب ولایت ہوگا، یہ بھی ظاہر اور اصحاب کی سیرت کے خلاف ہے۔ کیونکہ اصحاب کے زمانہ میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ ہر ایک دوسرے کے لئے (وہ بھی مطلقاً) وجوب اطاعت کا مالک ہوا۔

اس کے علاوہ اصحاب علمی اور علمی لحاظ سے ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ ان میں کافی تعداد میں ایسے افراد بھی تھے جن میں علمی اور اخلاقی صلاحیتوں کا فقدان تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے فاسق ہونے کے بارے میں آیت نازی ہوئی ہے کہ جس کی خبر کی تحقیق واجب و ضروری ہے ان حالات کے پیش نظر کس طرح ممکن ہے کہ ”اولوالامر“ کے مصداق بہ طور مطلق اصحاب یا مہاجرین و انصار ہوں؟ سریہ کے سردار بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں: اسی طرح ”اولوالامر“ کے مصداق سریہ کے کمانڈو بھی نہیں ہیں کیونکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ ”اولوالامر“ کا رسول اللہ ﷺ پر عطف ہونا، ”اولوالامر“ کی مطلق اطاعت کے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے اور جملہ ”فان تازعتم“ کا متفرع ہونا، خدا و

۱۔ اصحاب کے بارے میں مصنف کی کتاب ”عدالت صحابہ در میزان کتاب و سنت“ ملاحظہ ہو جن جگہوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر شرکت نہیں کی ہے انہیں سریہ کہتے ہیں۔ پیغمبر اور اولوالامر کی مطلق اطاعت نیز ”اولوالامر“ کی عصمت پر دلیل ہیں۔ سریہ کے کمانڈ معصوم نہیں ہیں، اس سلسلہ میں اصحاب اور تابعین کی طرف سے کچھ آثار نقل ہوئے ہیں جو اس مطلب کی تائید کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر ان آثار میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہے ہیں: ۱۔ ابن عباس سے ایک حدیث میں روایت

کی گئی ہے: آیہ ”اولی الامر“ ایک ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جسے پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک سریہ میں (سرپرست و سربراہ کے عنوان سے) بھیجا تھا۔ اس حدیث کی سند میں حاج بن محمد کا نام آیا ہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے میں کہا ہے ”کان قد تغیر فی آخر عمرہ“، یعنی: آخر عمر میں اس کا حافظہ مختل ہو گیا تھا۔ اور ابن حجر نے کہا ہے کہ اس نے اسی حالت میں روایت کی ہے، فطری بات ہے کہ اس کیفیت و حالت کے پیش نظر اس کی روایت معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔

۲۔ ایک دوسری حدیث میں میمون بن مہران سے روایت ہوئی ہے کہ ”اولو الامر“ وہ لوگ ہیں جو سریہ (جنگوں) میں شرکت کرتے تھے۔ اس حدیث کی سند میں عبثہ بن سعید ضریس کا نام ہے کہ ابن جان نے اس کے بارے میں کہا ہے ”کان یخبط“، یعنی: وہ مسلسل خطا کا مرتکب ہوتا تھا۔ طبری نے ایک حدیث میں سدی سے نقل کیا ہے ۵ کہ اس نے آیہ ”اولو الامر“ کو اس قضیہ سے مرتبط جانا ہے کہ ایک سریہ (جنگ) میں خالد بن ولید کو کمانڈر مقرر کیا گیا تھا اور اس سریہ میں عاریا سر بھی موجود تھے اور انہوں نے ایک مسلمان کو دے گئے امان کے سلسلہ میں خالد سے اختلاف رائی کا اظہار کیا تھا۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ مرسل ہے اور دوسرے سدی کے بارے میں یحییٰ بن معین اور عثیمیلی سے نقل ہوا ہے کہ وہ ضعیف ہے اور جوز جانے اے کافی جھوٹا بتایا ہے۔

۳۔ بخاری نے آیہ ”اولو الامر“ کی تفسیر میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ یوں ہے ”حدثنا صدقہ بن الفضل، أخبرنا حج ابن محمد، عن ابن جریج، عن یعلیٰ بن مسلم، عن سعید بن حمیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما: ”أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم“ قال: نزلت فی عبد اللہ بن حذافہ ابن قیس بن عدی اذ بعثہ النبی ﷺ فی سریۃ ۸۔ اس حدیث میں سعید بن حمیران نے ابن عباس سے روایت کی ہے

^۱ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفۃ، بیروت

^۲ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

^۳ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفۃ، بیروت

^۴ تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۱۳۸

^۵ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفۃ

^۶ تفسیر طبری، ج ۵، ص ۹۲، دار المعرفۃ

^۷ تہذیب التہذیب، ج ۱، ص ۲۷۳

^۸ صحیح بخاری، ج ۳، ص ۳۷۶، کتاب التفسیر، باب قوله (أطيعوا الله...) ح ۱۰۱۰، دار القلم

کہ آیہ (أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) عبد اللہ بن حذافہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب رسول خدا ﷺ نے اس سے ایک سریہ کے لئے روانہ کیا۔ چونکہ یہ حدیث فتح الباری میں ابن حجر کے کلام سے اخذ کی گئی ہے اس لئے احتمال ہے کہ یہ روایت سنید بن داؤد مصیسی سے روایت ہوئی ہو جیسا کہ ابن سکن سے منقول ہے نہ کہ صدقہ بن بیرو تفضل سے جیسا کہ اکثر نے نقل کیا ہے اور موجودہ صحیح بخاری میں بھی اسی کے حوالے سے آیا ہے اور سنید بن داؤد کو ابی حاتم و نائی نے ضعیف جانا ہے۔ اس بنا پر ایک تو یہ بات مسلم و یقینی نہیں ہے کہ بخاری میں موجود روایت صدقہ بن فضل سے ہوگی بلکہ ممکن ہے سنید سے ہو جبکہ وہ ضعیف شمار ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس کی سند میں حجاج بن محمد ہے کہ ابن سعد نے اس کے بارے میں کہا ہے ”بکان قد تغیر فی آخر عمرہ“، یعنی: آخر عمر میں اس کا حافظہ مختل ہو گیا تھا۔“ اور ابن حجر نے کہا ہے: اس نے اسی حالت میں روایت کی ہے^۲۔ ابوبکر اور عمر بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں مذکورہ وجہ کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ ابوبکر اور عمر بھی ”اولوالامر“ کے مصداق نہیں ہیں نیز ان وجہ کے علاوہ دین و شریعت سے متعلق سوالات کے جوابات میں ان کی لاعلمی ناتوانی اور احکام الہی کے خلاف ان کا اظہار نظر بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ جو تاریخ و حدیث کی کتابوں میں کثرت سے درج ہے۔ اس سلسلہ میں کتاب الغدیر کی جلد ۱۶ اور ۱۷ کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ اہل سنت کی بعض کتابوں میں درج یہ حدیث کہ جس میں ان کی اقتداء کرنے کا اشارہ ہوا ہے: ”إِقْدُوا بِالذِّنِّ مَنْ بَعْدِي ابْنِي بَكْرٍ وَعُمَرُ“، کئی جہات سے باعث نزاع ہے۔ من جملہ یہ کہ اس کی سند میں عبد الملک بن عمیر ہے کہ تہذیب الکلم^۳ میں احمد بن حنبل سے اس کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے: عبد الملک بن عمیر بہت زیادہ مضطرب البیان ہے اس سے منقول میں نے ۵۰۰ سو وائتیں دیکھی ہیں کہ جن میں اکثر غلط ہیں عبد الملک بن عمیر مضطرب الحدیث جداً۔ اُرِیْ لَہُ خَمْسَۃٌ حَدِیْثَہُ، وَقَدْ غَلَطَ فِی کَثِیْرٍ مِّنْہَا“ اور احمد بن حلیل نے بھی اس کے ضعیف ہونے کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ اور ابو حاتم سے نقل کیا ہے: (عبد الملک) لیس

^۱ فتح الباری، ج ۸، ص ۲۵۳

^۲ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۱۸۱

^۳ سنن ترمذی، ج ۵، ص ۵۷۰، ح ۳۶۶۳

بجاف*۔ تغیر حفظ قبل موت، عبد الملک کا حافظ درست نہیں ہے اور موت سے پہلے اس کا حافظ کھو گیا تھا۔ اور ترمذی کی سند میں سالم بن علاء مرادی ہے کہ ابن معین اور نسائی نے اسے ضعیف جانا ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی کی سند میں سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی ہے کہ ابن حجر نے صلح بن محمد سے نقل کیا ہے: ”إِنَّهُ كَانَ يَغْلُطُ“، یعنی: ”وہ مسلسل غلطی کرتا تھا“۔ اس کے علاوہ اگر اس قسم کی احادیث ثابت ہوتیں تو ابوبکر اور عمر سقیفہ میں ان سے استدلال کرتے اور خلافت کے لئے اپنی صلاحیت ثابت کرتے جبکہ اس قسم کی کوئی چیز قطعی طور پر نقل نہیں ہوئی ہے اور یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ مذکورہ حدیث صادر نہیں ہوئی ہے اور جعلی ہے۔ اولیاء شرعی (باپ) بھی اولوالامر کے مصداق نہیں ہیں: باپ، دادا وغیرہ کہ جو ولایت شرعی رکھتے ہیں وہ بھی بہ طور مطلق ”اولوالامر“ نہیں ہیں۔ گزشتہ موارد میں ذکر شدہ مطالب سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

”اولوالامر“ اور حدیث نزلت حدیث اطاعت اور حدیث ثقلین حدیث منزلت: حاکم حکانی^۳ نے ”شواہد التنزیل“^۴ میں آیہ اولوالامر کی تفسیر میں ایک حدیث نقل کی ہے اور اپنی سند سے مجاہد سے روایت کی ہے: ”وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“ قال: نزلت فی أمير المؤمنين حين خلفه رسول الله بالمدينة، فقال: أأخلفني على النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، حين قال له: أأخلفني في قومي وأصلح؟ فقال الله: ”وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“۔ فقال: هو علي بن ابی طالب، ولله الامر بعد محمد في حياته حين خلفه رسول الله بالمدية فإمر الله بالعباد بطاعته وترك خلافه“ (آیہ شریفہ کے بارے میں) (وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ) مجاہد نے یوں کہا ہے: آیہ شریفہ امیر المؤمنین علی (علیہ السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب رسول خدا ﷺ نے انھیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس وقت علی (علیہ السلام) نے کہا: کیلئے عورتوں اور بچوں پر جانشین قرار دے رہے ہیں؟ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ تمھاری نسبت میرے احکامی القاضی المحدث ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ محمد بن حاکم القرضی

^۱ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۱۱۲، دار الفکر

^۲ تہذیب التہذیب، ج ۴، ص ۸۶

^۳ حاکم حسکانی اہل سنت کے بڑے محدثین میں سے ہے ذہبی اس کے بارے میں کہتا ہے:

^۴ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹۰، مؤسسہ الطبع والنشر

العمری اللینا بوری الحنفی الحاکم، و يعرف بابن الخضاء، شیخ متقن ذو عنایة تامة بعلم الحدیث حکانی قاضی محدث ابوالقاسم عبید اللہ بن عبد اللہ... محمد بن حکانی قرشی عامری نیشابوری حنفی مذہب و حاکم، ابن خضاء کے نام سے معروف ہے۔ وہ علم حدیث کے بارے میں قوی اور متقن استاد (شیخ) ہے۔ ساتھ وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ (علیہ السلام) سے تھی جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا (أخلفنی فی قومی) ”میری قوم میں میرے جانشین ہو اور اصلاح کرو“ (اس آیت شریفہ میں) خداوند متعال نے فرمایا ہے: (وأولی الأمر مکلم) ”اولوالامر“ (کا مصداق) علی بن ابیطالب (علیہ السلام) میں کہ خداوند متعال نے انھیں پیغمبر ﷺ کی حیات میاں کے بعد امت کے لئے سرپرست قرار دیا ہے، جب انھیں مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ لہذا خداوند متعال نے اپنے بندوں کو ان کی اطاعت کرنے اور ان کی مخالفت ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں اس مجاہد نامی تابعی دانشور اور مفسر نے آیت شریفہ ”اولی الامر“ کی شان نزول کے لئے وہ وقت جانا ہے کہ جب پیغمبر اکرم ﷺ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو مدینہ میں اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ اس حدیث میں ہارون کی وہ تمام منزلتیں جو وہ موسیٰ کے حوالے سے رکھتے تھے، علی علیہ السلام کے لئے رسول خدا ﷺ کے حوالے سے قرار دی گئی ہیں۔ من جملہ ان میں سے ایک موسیٰ (علیہ السلام) کی نسبت سے ہارون کی جانشینی ہے۔ یہ جانشینی، جس کا لازمہ پوری امت کے لئے حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت کا واجب ہونا ہے، علی علیہ السلام کے لئے معین کی گئی ہے۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اس ان نزول سے قطع نظر، حدیث منزلت فریقین (شیعہ و سنی) کے درمیان ثابت اور مسلم احادیث میں سے ہے، اس طرح کہ حدیث منزلت کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ شان نزول کے سلسلہ میں حاکم حکانی کا کہنا ہے ”وہذا هو حدیث المنزلة الذی کان شیخنا ابو حازم الحافظ یقول: خرجتہ بنجھت آلف إسناده“ یہ وہی حدیث منزلت ہے کہ ہمارے شیخ (ہمارے استاد) ابو حازم حافظ (اس کے بارے میں) کہتے ہیں: میں نے اس (حدیث) کو پانچ ہزار اسناد سے استخراج کیا ہے۔“ لہذا اس حدیث کے معتبر ہونے کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ابن عساکر جیسے

بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں اسے اصحاب کی ایک بڑی تعداد سے نقل کیا ہے۔^۱ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلم نیز آنحضرت ﷺ کی حیات اور آپ کی رحلت کے بعد آپ کے جانشین ہیں۔

حدیث اطاعت:

دوسری دلیل جو ”اولوالامر“ کو علی علیہ السلام پر منطبق کرنے کی تاکید کرتی ہے وہ ”حدیث اطاعت“ ہے۔ یہ حدیث گونا گوں طریقوں سے مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے: حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں اسے نقل کیا ہے اور ذہبی نے ذیل صفحہ تلخیص کرتے ہوئے اس کے صحیح ہونے کی تائید کی ہے۔ حدیث کا متن یوں ہے ”بقول رسول اللہ - ﷺ من أطاعنی فقد أطاع اللہ ومن أطاع علیاً فقد أطاعنی ومن عصی علیاً فقد عصانی“ پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی (معصیت) کی گویا اس نے خدا کی نافرمانی کی اور جس نے علی (علیہ السلام) کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جو نے علی (علیہ السلام) سے نافرمانی کرے گا اس نے مجھ سے نافرمانی کی ہے۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام ﷺ نے علی علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت سے متلازم قرار دیا ہے اور اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت سے متلازم جانا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی سے تعمیر کیا ہے اور اپنی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے۔ یہ حدیث واضح طور پر علی علیہ السلام کے لئے پیغمبر ﷺ کے مانند واجب الاطاعت ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مضمون آیہ شریفہ ”اولوالامر“ کے مضمون کی طرح ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اولوالامر کی اطاعت گویا رسول ﷺ کی اطاعت ہے۔ حقیقت میں یہ حدیث آیہ شریفہ اولی الامر کے حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام پر انطباق کے لئے مفسر ہے۔

^۱ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۹۵، مؤسسة الطبع والنشر

^۲ المستدرک، ج ۳، ص ۱۲۱، دارالمعرفة، بیروت

اسی طرح یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کی عصمت پر بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ اطاعت حکم اور امر پر متفرع ہے کیونکہ جب تک کوئی حکم و امر نہیں ہوگا اطاعت موضوع و معنی نہیں رکھتی ہے اور حکم و امر ارادہ پر موقوف ہے اور ارادہ شوق نیز درک مصلحت در فعل کا معلول ہے۔ جب حدیث کے تقاضے کے مطابق علی علیہ السلام کی اطاعت پیغمبر ﷺ کی اطاعت کے ملازم بلکہ اس کا ایک حصہ ہے تو اس کا امر بھی پیغمبر ﷺ کا امر اور اس کا ارادہ بھی آنحضرت ﷺ کا ارادہ اور اس کا درک مصلحت بھی عین درک مصلحت پیغمبر اکرم ﷺ ہوگا اور یہ حضرت علی علیہ السلام کی عصمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔

حدیث ثقلین:

ایک اور دلیل جو آیہ شریفہ ”اولوالامر“ کو پیغمبر اسلام ﷺ کے اہل بیت علیم السلام (ائمہ معصوم) پر انطباق کی تاکید کرتی ہے، وہ حدیث ثقلین ہے۔ یہ حدیث شیعہ و سنی کے نزدیک مسلم اور قطعی ہے اور بہت سے طریقوں اور اسناد سے احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے اگرچہ یہ حدیث متعدد مواقع پر مختلف الفاظ میں نقل ہوئی ہے، لیکن اس میں دو جملے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ دو جملے حسب ذیل ہیں: ”إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً - وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض“ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ایک کتاب خدا اور دوسرے میری عترت کہ جو اہل بیت (علیم السلام) میں اگر تم انھیں اختیار کئے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو گے۔ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔“ ابن حجر نے اپنی کتاب ”الصواعق المحرقة“ میں اس حدیث کے بارے میں کہا ہے: ”ثقلین سے تمسک کرنے کی حدیث کے بارے میں بہت سے طریقے ہیں۔ یہ حدیث بیس سے زیادہ اصحاب سے نقل ہوئی ہے۔ ان طریقوں میں سے بعض میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے اس وقت مدینہ میں ارشاد فرمایا کہ جب آپ بستر علالت پر تھے

^۱ صحیح ترمذی، ج ۵، ص ۶۲۱-۶۲۲ دار الفکر۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۱۷ و ۵۹ و ج ۵، ص ۸۱ و ۸۹ دار صادر، بیروت۔ مستدرک حاکم ج ۳، ص ۱۰۹-۱۱۰، دار المعرفۃ، بیروت۔ حضانۃ النساء، ص ۹۳، مکتبۃ نینوی۔ اس کے علاوہ اس سلسلہ میں دوسرے بہت سے منابع کے لئے کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث ثقلین کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔
^۲ الصواعق المحرقة، ص ۱۵۰، مکتبۃ القاہرۃ

اور اصحاب آپ کے حجرہ مبارک میاں کے گرد جمع تھے۔ بعض دوسرے طریقوں سے نقل ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے غدیر خم میں بیان فرمایا ہے۔ بعض دوسرے منابع میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اسے طائف سے واپس کے موقع پر فرمایا ہے۔ ان سب روایتوں کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ ممکن ہے قرآن و عترت کی اہمیت کے پیش نظر ان تمام مواقع اور ان کے علاوہ دوسرے موقع پر بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہوگا۔

شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم علامہ بحرانی نے اپنی کتاب ”غایت المرام“ میں حدیث ثقلین کو اہل سنت کے ۳۹ طریقوں سے اور شیعوں کے ۸۲ طریقوں سے نقل کیا ہے۔ اس حدیث شریف میں پہلے امت کو گمراہی سے بچنے کے لئے دو چیزوں (قرآن مجید اور پیغمبر ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام) سے تمسک اور پیروی کرنے کی تاکید کی گئی ہے جو اس بات پر دلالت ہے کہ اگر ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی پیروی نہیں کی گئی تو ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہونا یقینی ہے اور یہ کہ پیغمبر اسلام ﷺ کے اہل بیت (علیہم السلام) اور قرآن مجید ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں اور ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ دو جملے واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام جن میں سر فرست حضرت علی علیہ السلام میں لوگوں کو چلیئے وہ قرآن مجید کے مانند ان سے متمسک رہیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کریں۔ اور یہ کہ وہ قرآن مجید سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، واضح طور پر ان کی عصمت کی دلیل ہے کیونکہ اگر وہ گناہ و خطا کے مرتکب ہوتے ہیں تو وہ قرآن مجید سے جدا ہو جائیں گے، جبکہ حدیث ثقلین کے مطابق وہ کبھی قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے۔

شیعہ و سنی منابع میں اولوالامر سے متعلق حدیثیں آیہ شریفہ ”اولوالامر“ کے علی علیہ السلام اور آپ (ع) کے گیارہ معصوم فرزندان (شیعوں کے بارہ اماموں) پر انطباق کی دلائل میں سے ایک اور دلیل، وہ حدیثیں ہیں جو شیعہ و سنی کی حدیث کی کتابوں میں درج ہوئی

میں اور اولوالام کی تفسیر علی (علیہ السلام) اور آپ (ع) کے بعد آپ (ع) کے گیارہ معصوم اماموں کی صورت میں کرتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان احادیث میں سے چند نمونے پیش کرتے ہیں:

پہلی حدیث: ابراہیم بن محمد بن مؤید جو منیٰ کتاب ”فرائد البطین“^۱ میں اپنے اسناد سے اور شیخ صدوق ابن بابویہ قمی کتاب ”کمال الدین“^۲ میں سلیم بن قیس سے روایت کرتے ہیں: ”میں نے خلافت عثمان کے زمانہ میں مسجد النبی ﷺ میں دیکھا کہ حضرت علی (علیہ السلام) مسجد میں تشریف فرما تھے اور کچھ لوگ آپس میں گفتگو کرنے میں مشغول تھے۔ وہ قریش اور ان کے فضائل نیز ان کے سوابق اور جو کچھ پیغمبر اکرم ﷺ نے قریش کے بارے میں فرمایا ہے، کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اسی طرح انصار کی فضیلت اور ان کے شاندار ماضی اور قرآن مجید میں ان کے بارے میں خداوند متعال کی تعریف و تہجد کا ذکر رہے تھے اور ہر گروہ اپنی اپنی فضیلت گنوا رہا تھا۔ اس گفتگو میں دو سو سے زیادہ لوگ شریک تھے ان میں حضرت علی (علیہ السلام) سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر، مقداد، ابوذر، حن و حسین (علیہما السلام) اور ابن عباس... بھی شامل تھے۔

”ابراہیم بن محمد۔ الامام الکبیر المحدث شیخ المشایخ“، یعنی: بہت بڑے امام محدث اور استاد الاساتذہ^۳ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۲۲ھ ہجری میں خراسان میں وفات پائی۔ ابن حجر کتاب ”الدرر الکامنہ“ ج ۱، ص ۶۷ میں کہتے ہیں: ”وسمع بالحلہ و تبریز۔ و لد رحلۃ واسعة و عنی ہذا الثاثن و کتب و حصل۔ و کان دینا و قورا ملج الشکل جید القراءہ۔“، یعنی: حلہ اور تبریز میں (حدیث کے اساتذہ کے دوسرے شہروں کے بارے میں) منا ہے۔ علم حدیث کے بارے میں ایک خاص مہارت رکھتے تھے۔ اور متدین باوقار، خوبصورت اور اچھی قرائت کے مالک تھے۔ فرائد البطین، فی فضائل المرتضیٰ والبتول والبطین لأبی عبد اللہ ابراہیم بن سعد الدین محمد بن ابی بکر بن محمد بن حمویہ البغوسی۔

^۱ ذہبی، کتاب ”المعجم المختص بالمحدثین“ ص ۶۵، طبع مکتبۃ الصدیق سعودی، طائف میں لکھا ہے:
^۲ فرائد البطین، ج ۱، ص ۲۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت اسماعیل با شا کتاب ایضاح المکنون میں کشف الظنون، ج ۴، ص ۱۸۲، دار الفکر کے ذیل میں کہتا ہے:
^۳ کمال الدین، ص ۲۷۴

فرخ منہ سہ ۱۶، یہ جلسہ صبح سے ظہر تک جاری رہا اور علی (علیہ السلام) بدستور خاموش بیٹھے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے آپ (ع) کی طرف مخاطب ہو کر آپ سے کچھ فرمانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت علی (علیہ السلام) نے فرمایا: تم دونوں گروہوں میں سے ہر ایک نے اپنی فضیلت بیان کی اور اپنی گفتگو کا حق ادا کیا۔ میں قریش و انصار دونوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں: خداوند متعال نے یہ فضیلت تمہیں کس کے ذریعہ عطا کی ہے؟ کیا تم لوگ اپنی اور اپنے پیسے کی خصوصیات کی وجہ سے ان فضیلتوں کے مالک بنے ہو؟ یا کسی دوسرے کی وجہ سے یہ فضیلتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا: خداوند متعال نے محمد ﷺ اور آپ کے اہل بیت (علیہم السلام) کے طفیل میں ہمیں یہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔

حضرت علی (علیہ السلام) نے فرمایا: صحیح کہا تم لوگوں نے اے گروہ انصار و قریش! کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جو کچھ تم کو خیر دینا آخرت سے ملا ہے وہ صرف ہم اہل بیت (ع) کی وجہ سے تھا؟ اس کے بعد حضرت علی (علیہ السلام) نے اپنے اور اپنے اہل بیت (علیہم السلام) کے بعض فضائل گنوائے اور ان سے تصدیق اور گواہی چاہی انہوں نے گواہی دی آپ (ع) نے من جملہ رمایا: فَأَنْشَدَكُمْ اللَّهُ تَعْلَمُونَ حَيْثُ نَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ) ۱ و حَيْثُ نَزَلَتْ (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ مُسْكِرُونَ) ۲ و حَيْثُ نَزَلَتْ (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَيْتٍ) ۳ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَاصَّةً فِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ أَمَّ عَامَّةً بَجَمْعِهِمْ؟ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَبِيَّ ﷺ أَنْ يَتْلُوَهُمْ وَلَا يَأْمُرَهُمْ وَأَنْ يَفْتَرِ لِمَنْ مِنَ الْوَلَايَةِ مَا فَرَسَ لِمَنْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَحُجْمٍ، فَيَنْصِبْنِي لِلنَّاسِ بِغَيْرِ نَحْمٍ۔ ثُمَّ خُطِبَ وَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي بِرِسَالَةٍ صَاقَ بِهَا صَدْرِي وَظَنَنْتُ أَنَّ النَّاسَ كَذِبِي۔ فَأَوْعَدَنِي لَا بَلَتْغَا أَوْ لِيَعَذَّبَنِي۔ ثُمَّ أَمَرَ فَوَدِيَ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً۔ ثُمَّ خُطِبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَوْلَايَ أَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَوَّلِي بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ قَالَ: ثُمَّ يَا عَلِيُّ۔ فَقُمْتَ فَقَالَ: ”مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَمَذَا عَلِيُّ مَوْلَاهُ؟“ لَتَمَّ وَالْ مَنْ وَالَاهُ وَعَادَ مِنْ عَادَاهُ۔“ فَتَمَّ سَلَامُ

۱ نساء، ۵۹

۲ مائدہ، ۵۵

۳ توبہ، ۱۶

فقال: يا رسول الله، ولاء كماذا؟ فقال: ولاء كولايتي، من كنت أولى به من نفسه فأُنزل الله تعالى ذكره: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) فكتب النبي ﷺ وقال: الله أكبر، تمام نبوتي وتمام دين الله عليّ بعدى۔ تمام أبوكرو عمر فقال: يا رسول الله، هؤلاء آيات خاتمتي على؟ قال: بلى، فيه وفي أوصيائي إلى يوم القيامة۔ قال: يا رسول الله، ينتم لنا۔ قال: على أخى ووزيرى ووارثى ووصيتى وخليفتى فى امتى وولى كل مؤمن بعدى۔ ثم ابني احسن ثم احسين ثم تسعة من ولد ابني احسين واحد بعد واحد، القرآن معهم وبهم مع القرآن لا يفارقونه لا يفارقهم حتى يردوا على الحوض۔ فقالوا: كلفم: اللهم نعم، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء۔

وقال بعضهم: قد حفظنا جل ما قلت ولم نخطئه كلمة، وبهؤلاء الذين حفظوا أخبارنا وأفاضلنا۔ یعنی: میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال کا یہ فرمان: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) نازل ہوا اور جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (إنما وليكم الله ورسولہ)۔ (یعنی بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں) اسی طرح جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی: (أما حبتكم أن تتركوا)۔۔۔ (یعنی کیا تمہارا خیال ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جب کہ ابھی ان لوگوں نے کہ جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور خدا و رسول نیز مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا محرم راز نہیں بنایا ہے شخص نہیں ہوئے میں؟ تو لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا یہ آیتیں بعض مومنین سے مخصوص ہیں یا عام میں اور ان میں تمام مومنین شامل ہیں؟ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تاکہ ان (مومنین) کے امور کے سلسلہ میں ان کے سرپرست کا اعلان کر دیں اور جس طرح نماز، زکوٰۃ و حج کی ان کے لئے تفسیر بیان کی ہے، مسئلہ ولایت و سرپرستی کو بھی ان کے لئے واضح کر دیں۔ (اور خدا نے حکم دیا) تاکہ غدیر خم میں مجھے اپنا جانشین منصوب کریں۔

اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا: ”اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے ایک ایسی رسالت سونپی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا سینہ تنگی محسوس کر رہا ہے اور میں نے گمان کیا کہ لوگ میری اس رسالت کو جھٹلا دیں گے۔ پھر مجھے خدا

نے تہدید دی کہ یا میں اس (رسالت) کو پہنچاؤں یا اگر نہیں پہنچاتا تو وہ مجھے عذاب کرے گا۔“ اس کے بعد پیغمبر اکرم ﷺ نے حکم دیا اور لوگ جمع ہو گئے اور آیت نئے خطبہ پڑھا اور فرمایا: اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ خداوند متعال میرا مولا (میرا صاحب اختیار) ہے اور میں مؤمنین کا مولا ہوں اور مجھے ان کی جانوں پر تصرف کا زیادہ حق ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا: اے علی (علیہ السلام) کھڑے ہو جاؤ! میں کھڑا ہوا۔ فرمایا: جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی (ع) بھی مولا ہیں۔ خداوند! اس کو دوست رکھ جو علی (ع) کو دوست رکھے اور اس کو اپنا دشمن قرار دے جو علی (ع) سے دشمنی کرے۔

سلمان اٹھے اور کہا یا رسول اللہ! یہ کونسی ولایت ہے؟ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: یہ ولایت وہی ہے جو میں رکھتا ہوں۔ جس کی جان کے بارے میں، میں اولیٰ ہوں علی (ع) بھی اسی طرح اس کی جان کے بارے میں اولیٰ ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے یہ آیہ شریفہ نازل فرمائی: (ایوم اکملت لکم دینکم۔) یعنی: آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا۔“ اس کے بعد ابوبکر اور عمر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ! کیا یہ آیتیں علی (ع) سے مخصوص ہیں؟ فرمایا: جی ہاں یہ علی (ع) اور میرے قیامت تک کے دوسرے اوصیاء سے مخصوص ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ان کو ہمارے لئے بیان کر دیجئے آنحضرت نے فرمایا: میرا بھائی علی امت کے لئے میرا وزیر، وارث و وصی اور جانشین ہے اور میرے بعد ہر مؤمن کا سرپرست ہے۔

اس کے بعد میرے فرزند حسن و حسین (ع) اس کے بعد یکے بعد دیگرے میرے حسین (ع) کے نو فرزند ہیں۔ قرآن مجید ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔ وہ قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے و قرآن مجید ان سے جدا نہیں ہوگا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔ اس کے بعد علی علیہ السلام نے اس مجمع میں موجود ان لوگوں سے کہ جو میدان غدیر میں موجود تھے اور پیغمبر اکرم ﷺ کی ان باتوں کو اپنے کانوں سے سن چکے تھے، کہا کہ اٹھ کر اس کی گواہی دیں۔ زید بن ارقم، براء بن عازب، سلمان ابو ذر اور مقداد اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہا: ہم شہادت دیتے ہیں اور پیغمبر ﷺ کے بیانات یاد ہیں کہ

آنحضرتؐ نمبر پر کھڑے تھے اور ان کے ساتھ آپ (ع) بھی ان کی بغل میں کھڑے تھے اور آنحضرتؐ فرما رہے تھے: ”اے لوگو! خداوند متعال نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے لئے امام کہ جو میرے بعد تم لوگوں کی رہنمائی اور سرپرستی کرے اور میرا وصی اور جانشین ہو، کو نصب کرو، اس کو نصب کرو جس کی اطاعت کو خداوند متعال نے اپنی کتاب میں واجب قرار دیا ہے نیز اس کی اطاعت کو اپنی اور میری اطاعت کے برابر قرار دیا ہے کہ جس سے (آیہ اولوالامر کی طرف اشارہ ہے) اے لوگو! خداوند متعال نے تمہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم دیا۔ میں نے تمہارے لئے اس کی تشریح و وضاحت کی۔ اور اس نے تمہیں ولایت (کا ایمان رکھنے) کا بھی حکم دیا اور میں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ یہ ولایت اس (شخص) سے مربوط ہے (یہ جملہ بیان فرماتے وقت آنحضرتؐ اپنا دست مبارک علی (ع) کے شانہ پر رکھے ہوئے تھے) اور ان کے بعد اس کے دونوں بیٹوں (حسن و حسین (ع) اور ان کے بعد ان کے فرزندوں میں سے ان کے جانشینوں سے مربوط ہے“۔ حدیث مفصل و طولانی ہے۔ ہم نے اس میں سے فقط اتنے ہی حصہ پر اکتفا کیا کہ جو آیہ شریفہ ”اولوالامر“ سے مربوط ہے۔ محققین مذکورہ منابع میں مفصل حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

دوسری حدیث:

یہ وہ حدیث ہے جسے مرحوم شیخ صدوق نے ”کمال الدین“ میں جابر بن یزید جعفی سے روایت کی ہے وہ کہتا ہے: ”میں نے سنا کہ جابر بن عبد اللہ انصاری کہتے تھے: جب خداوند متعال نے اپنے پیغمبر ﷺ پر یہ آیہ شریفہ: (یا ایہا الذین آمنوا! اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) نازل فرمائی تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے خدا اور اس کے رسول کو پہچان لیا۔ اب وہ ولوالامر کہ جن کی اطاعت کو خداوند متعال نے آپ کی اطاعت سے مربوط قرار دیا ہے، وہ کون ہیں؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اے جابر! وہ میرے جانشین ہیں اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان میں سب سے پہلے لی بن ابی طالب، پھر حسن و حسین، پھر علی بن حسین، پھر محمد بن علی، جو تورات میں باقر کے نام سے معروف ہیں اور اے جابر! تم جلدی

ہی اس سے ملاقات کرو گے لہذا جب انہیں دیکھنا تو انہیں میرا سلام پہنچانا۔ پھر صادق جعفر بن محمد پھر موسیٰ بن جعفر پھر علی بن موسیٰ پھر محمد بن علی پھر حسن بن علی پھر میرا ہم نام اور ہم کنیت (جو) زمین پر خدا کی حجت اور خدا کی طرف سے اس کے بندوں کے درمیان باقی رہنے والا حسن بن علی (عسکری) کا فرزند ہے جس کے ذریعہ خداوند متعال مشرق و مغرب کی زمین کو فتح کرے گا۔ وہ شیعوں اور ان کے چاہنے والوں کی نظروں سے غائب ہوگا۔ وہ ایسی غیبت ہوگی کہ ان کی امامت پر خدا کی طرف سے ایمان کے سلسلہ میں آزمائے گئے دلوں کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہے گا۔“

تیسری حدیث:

یہ حدیث اصول کافی میں برید عجبلی سے روایت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں ”امام باقر (علیہ السلام) نے فرمایا: خداوند متعال نے (آیہ شریفہ) (یا ایہا الذین آمنوا أطیعوا اللہ و أطیعوا الرسول و اولی الامر منکم) کے بارے میں صرف ہمارا قصد کیا ہے۔ تمام مؤمنین کو قیامت تک ہماری (ائمہ معصومین) اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔“ اس کے علاوہ شیعہ و سنی منابع میں اور بھی احادیث نقل کی گئی ہیں جن میں ”اولوالامر“ سے مراد ائمہ معصومین کو لیا گیا ہے۔ اہل تحقیق، ”فرائد السمطين“ اور ”دینا بیج المودہ“ جیسی سنی تابوں اور ”اصول کافی“، ”غایۃ المرام“ اور ”مختب الاثر“ جیسی شیعوں کی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

چوتھا باب

امامت آیہ ولایت کی روشنی میں :

(إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا تُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ^۱) ”بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان میں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور بلا فضل ولایت کے سلسلہ میں شیعہ امامیہ کی ایک اور دلیل آیہ شریفہ ولایت ہے۔ آیہ شریفہ کے استدلال کی تکمیل کے سلسلہ میں پہلے چند موضوعات کا ثابت کرنا ضروری ہے:

۱۔ آیہ شریفہ میں ”إِنَّمَا“ حصر کے لئے ہے۔

۲۔ آیہ شریفہ میں لفظ ”ولی“ حص کے معنی اولیٰ بالتصرف اور صاحب اختیار نیز سرپرست ہونے کے ہے۔

۳۔ آیت میں ”رَاكِعُونَ“ سے مراد نماز میں رکوع ہے، نہ کہ خضوع و خشوع۔

۴۔ اس آیہ شریفہ کے شان نزول میں، کہ جو امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ہے، ذکر ہوا ہے کہ حضرت (ع) نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، (یعنی اپنے مال کو خدا کی راہ میں انفاق کیا ہو) ثابت ہو۔ اس باب میں ہم ان موضوعات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور آخر پر اس آیہ شریفہ سے مربوط چند سوالات کا جواب دیں گے۔

لفظ ”إِنَّمَا“ کی حصر پر دلائل تعلما ئے لغت اور ادبیات نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ لفظ ”إِنَّمَا“ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی عربی لغت میں یہ لفظ حصر کے لئے وضع کیا گیا ہے۔

ابن منظور نے کہا ہے: اگر ”ان“ پر ”نا“ کا اضافہ ہو جائے تو تعین و تشخیص پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے خداوند متعال کا قول ہے: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ۔) چونکہ اس کی دلالت اس پر ہے کہ حکم مذکور کو ثابت کرتا ہے اور اس کے غیر کی نفی کرتا ہے۔^۱ جوہری نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے۔^۲ فیروز آبادی نے کہا ہے: ”إِنَّمَا“، ”إِنَّمَا“ کے مانند مفید حصر ہے۔ اور یہ دونوں لفظ آئے شریفہ: (قُلْ إِنَّمَا يَوْحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ) میں جمع ہوئے ہیں۔^۳ ابن ہشام نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔^۴ اس لئے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لغت کے اعتبار سے لفظ ”إِنَّمَا“ کو حصر کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی قرینہ موجد ہو تو اس قرینہ کی وجہ سے غیر حصر کے لئے استفادہ کیا جاسکتا ہے، لیکن اس صورت میں ”إِنَّمَا“ کا استعمال مجازی ہوگا۔ ”ولی“ کے معنی کے بارے میں تحقیق ”ولی“ ولایت سے مشتق ہے۔ اگرچہ یہ لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے لیکن اس کے موارد استعمال کی جستجو و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصلی معنی سرپرستی، اولیت دار، کتب العلویہ، بیروت اور صاحب اختیار ہونے کے ہے۔

ابن منظور کا ”لسان العرب“ میں کہنا ہے ”الولی ولی الیتیم الذی ملی امرہ ویقوم بکفایتہ، وولی المرءۃ الذی ملی عقد النکاح علیہا۔ وفی الحدیث: أتیَا امرأة نکحت بغیر اذن مولیہا فنکحها باطل۔ وفی روایۃ: ”ولیہا“، ”امی متولی أمرہا“، یتیم کا ولی وہ ہے جو یتیم کے امور اور اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے اور اس کے امور کی نگران کرتا ہے۔ عورت کا ولی وہ ہے کہ جس کے اوپر اس کے عقد و نکاح کی ذمہ داری ہو۔ حدیث میں آیا ہے: جو بھی عورت اپنے مولا (سرپرست) کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو اس کا نکاح باطل ہے۔ ایک روایت میں لفظ ”ولیہا“ کے بجائے لفظ ”مولیہا“ آیا ہے کہ جس کے معنی سرپرست اور صاحب اختیار کے ہیں۔ فیومی ”المعجم للنیر“ میں کہتا ہے: ”الولی فاعل بہ معنی فاعل من ولیہ اذ قام بہ۔ ومنہ (اللہ ولی الذین آمنوا)“، والجمع اولیاء، قال

^۱ توبہ ۶۰

^۲ لسان العرب، ج ۱، ص ۲۴۵

^۳ صحاح اللغۃ، ج ۵، ص ۲۰۷۳

^۴ انبیاء، ۱۰۸

^۵ القاموس المحيط، ج ۴، ص ۱۹۸، دار المعرفۃ، بیروت۔

^۶ مغنی اللیب، ج ۱، ص ۸۸،

^۷ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت

ابن فارس: وکل من ولی أمر أحد فهو ولیہ۔ وقد يطلق الولی أيضاً علی المعتقد والمعتق، وابن العم والنصر۔ والصديق۔ ويكون الولی بمعنى مفعول فی حق المطيع، فيقال: المؤمن ولی الله^۱۔ ”فعل (کے وزن پر) ولی فاعل کے معنی میں ہے۔“ (کہا جاتا ہے): ولیہ اس ”فیومی نے اپنے بیان میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”فعل“ فاعل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ مؤمن کو کہا جاتا ہے ”ولی خدا“، یعنی جس کے امور کی تدبیر خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے اپنے الطاف سے نوازتا ہے۔

صورت میں ہے جب کسی کے امور کے لئے علا قیام کرے اس کے کام کو اپنے ذمہ لے لے۔ آیہ شریفہ: (اللہ ولی الذین آمنوا) میں ولایت اسی کی ہے۔ یعنی خداوند متعال مؤمنین کے امور کے حوالے سے صاحب اختیار اور اولی بالتصرف ہے۔ ابن فارس نے کہا ہے: جو بھی کسی کے امور کا ذمہ دار ہوگا وہ اس کا ”ولی“ ہوگا۔ اور بعض اوقات ”ولی“ (دوسرے معانی میں جیسے) غلام کو آزاد کرنے والا، آزاد شدہ غلام، چچا زاد بھائی یا اور دوست کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ان بزرگ ماہرین لغت کے بیان سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ یا اور اور دوست جیسے مفاہیم ولی کے حقیقی معنی نہیں ہیں بلکہ کبھی کبھی ان معنوں میں استعمال ہو تا ہے اور اس قسم کا استعمال مجازی ہے۔ ”ولی“ کے معنی میں یہ جملہ معمولاً لغت کی کتابوں میں بہ کثرت نظر آتا ہے وہ ناقابل اعتناء ہے ”من ولی أمر أحد فهو ولیہ“، یعنی: ”جو کسی کے کام کی سرپرستی اپنے ذمہ لے لے وہ اس کا ولی ہے“، ان معانی کے پیش نظر، ایسا لگتا ہے کہ لفظ ”ولی“ کا حقیقی اور معروف و مشہور معنی وہی صاحب اختیار و سرپرست ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اس لفظ کے استعمال پر جستجو و تحقیق بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہے۔ ہم لفظ ”ولی“ کے قرآن مجید میں استعمال ہونے کے بعض موارد کا ذکر کر کے بعض دوسرے موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں: چند بنیادی نکات کی یاد دہانیاں پر چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے: پہلا نکتہ: عام طور پر لغت کی کتابوں میں ایک لفظ کے لئے بہت سے موارد استعمال اور مختلف معانی ذکر کئے جاتے ہیں۔ اس کا

^۱ المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰، طبع مصطفى البابی الحلبي واولاده بمصر

^۲ فعل، صفت مشبہ بے کبھی فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ”شریف“ اور کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔

^۳ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۴۱۰، المصباح المنیر، ج ۲، ص ۳۵۰، طبع مصطفى البابی الحلبي بمصر، الذہبی ج ۵، ص ۲۲۸، المكتبة العلمية، بیروت، منتہی الارب، ج ۴، ص ۱۳۹، انتشارات کتابخانہ سنائی، مجمع البحرین، ج ۲، ص ۵۵۴، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، الصحاح، ص ۲۵۲۹، دار العلم للملايين

المفردات، ص ۵۳۵، دفتر نشر کتاب معجم مقاییس اللغة، ج ۶، ص ۱۴۱۔

^۴ قرآن مجید میں لفظ ”ولی“ کے استعمال کے مواقع:

یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لفظ ہر معانی کے لئے الگ الگ وضع کیا گیا ہے اور وہ لفظ مشترک ہے اور ان معانی میں سے ہر ایک اس کا حقیقی معنی ہے لفظی اشتراک (یعنی ایک لفظ کے کئی معانی ہوں اور ہر معنی حقیقی ہو) اصول کے خلاف ہے۔ اور علم لغت اور ادبیات کے ماہرین نے جس کی وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل عدم اشتراک ہے۔

الف۔ (اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور) ”اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔“

ب۔ (إن ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتوٰی الصالحین) ”بیشک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا ولی و وارث ہے۔“

ج۔ (ام اتخذوا من دونه أولیاء فاللہ ہوالولی وہو یتوٰی الموتی) (شوریہ ۹) ”کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ کو اپنا سرپرست بنایا ہے جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“

د۔ (قل أغیر اللہ اتخذوا ولیاً فاطر السموات والارض ہو یطعم ولا یطعم) ”آپ کہئے کہ کیا میں خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بنالوں جبکہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے اس کو کوئی نہیں کھلاتا ہے۔“

ه۔ (وانت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافین) ”تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم کر کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔“ (فان کان الذی علیہ الحق سفیہاً او ضعیفاً ولا یتطیع ان یل ہو فلیمل ولیہ بالعدل) ”اب اگر حق اس کے خلاف ہو اور وہ نادان یا کمزور ہو اور اس کو لکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کے ولی کو چاہئے کہ عدل و انصاف کے ساتھ اسے لکھے۔“

^۱ بقرہ ۲۵۷

^۲ اعرافہ ۱۹۶

^۳ انعام ۱۴

^۴ اعرافہ ۱۵۵

^۵ بقرہ ۲۸۲

ز۔ (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً) ”جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلہ کا اختیار دیتے ہیں۔“ * دوسری آیات:

یوسف ۱۰۱، ہود ۱۱۳، شوریٰ ۴۶، فصلت ۳۱، نحل ۶۳، بقرہ ۶۰، ۱۱۶، عنکبوت ۲۲، شوریٰ ۸، ۳۱، نساء ۲۳، ۸۹، ۵، ۷۵، ۳۵، ۴۳، احزاب ۷، ۱۵، فتح ۲۲ (مذکورہ ۵ آیات میں ولی اور نصیر ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں نساء ۱۱۹، مريم ۵، براء ۴۱، نحل ۴۹، نساء ۳۹، یونس ۶۲، اسراء ۹، الزمر ۳، شوریٰ ۶، متحنہ، آل عمران ۷۵، انفال ۴۰، محمد، البقرہ ۸۶، ۲، توبہ ۵۱، حج ۸)۔ کتاب ”مغنی اللیب“ کے مصنف جمال الدین ابن ہشام مصری جو اہل سنت میں علم نحو کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں جب آیہ شریفہ (ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی) میں قرائت رفع (ملائکتہ) کی بنیاد پر بعض علمائے نحو جو ”ان“ کی خبر (یصلتی ہے) کو محذوف اور مقدر جانتے ہیں، نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ”و اما قول الجاحظ تبعید من جات: احداها اقتضاؤه للإشترک والأصل عدمه لما فيه من الإلباس حتی إن قوما نفوه۔ ثم المثبتون له يقولون: متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالحجاز قدم عليه“^۱ ”ان کی بات کئی جہتوں سے حقیقت سے بعید ہے۔ اول اس لحاظ سے کہ ان کے بیان کا لازمہ یہ ہے کہ صلاۃ کو مشترک لفظی تسلیم کریں جبکہ اشترک خلاف اصل ہے یہاں تک کہ بعض نے اسے بنیادی طور پر مسترد کیا ہے اور جنہوں نے اسے ثابت جانا ہے انہوں نے اسے مجاز اور اشترک کی صورت میں مجاز کو اشترک پر مقدم جانا ہے۔“ فیروز آبادی صاحب قاموس نے بھی صلوٰۃ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے کہ جس میں آیہ شریفہ (ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی) کے بارے میں تحقیق کی ہے اور مذکورہ بیان کو ابن ہشام سے نقل کیا ہے۔^۲

اس بناء پر ولایت کے مفہوم میں (جو کئی معانی ذکر ہوئے ہیں) سے جو معنی قدر یقین اور یقینی میں وہ سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے ہیں، اور دوسرے معانی جیسے دوستی اور یاری اس کے حقیقی معنی کے حدود سے خارج ہیں اور ان کے بارے میں اشترک لفظی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا اگر مادہ ”ولی“ قرینہ کے بغیر استعمال ہو تو وہ سرپرستی اور صاحب اختیار ہونے کے معنی میں ہوگا۔

^۱ اسراء ۳۳

^۲ احزاب ۵۶

^۳ مغنی اللیب، ج ۲، باب پنجم، ص ۳۶۵

^۴ الصلوٰۃ والبشر فی الصلوٰۃ علی خیر البشر، ص ۳۳، دار الکتب العلمیۃ، بیروت

دوسرا نکتہ بعض اہل لغت نے مادہ ”ولی“ کو ایک اصل پر مبنی جانا ہے اور مفہوم کا اصلی ریشہ (جڑ) کو ”قرب“ قرار دیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کلمہ ”ولی“ کو اسی بنیاد پر ذکر کیا ہے اس سلسلہ میں چند مطالب کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے: سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہئے کہ لغوی معنی کے اس طرح کی تحلیل اور اس کا تجزیہ ایک حدس و گمان اور خواہ مخواہ کے اجتہاد کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ چیز جو معنی کے سمجھنے اور اس لفظ سے تبادر کے لئے معیار ہے وہ اس کے استعمال کا زمانہ ہے۔ بیشک بہت سے مواقع پر ”ولی“ کے معنی سے قرب کا مفہوم ذہن میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بعض مواقع پر کہ جہاں قرینہ موجود ہو جیسے ”المطر المولیٰ“ (وہ بارش جو پہلی بارش کے بعد یا اس کے بہت قریب واقع ہوئی ہو) میں اس قسم کے استعمال کو قبول کیا جاسکتا ہے۔

اس بنا پر اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ ”قرب“ اس معنی کی اصلی بنیاد تھی اور آغاز میں لفظ ”ولی“ کا مفہوم ”قرب“ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، لیکن موجودہ استعمال میں وہ معنی متروک ہو چکا ہے اور اب اس کا استعمال نہیں ہے۔ تیسرا بعض اہل لغت جیسے ابن اثیر نے ”النهاية“ میں اور ابن منظور نے ”لسان العرب“^۲ میں ”ولی“ کے معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”ولی“ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ ناصر کے معنی میں ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے معنی امور جہان کے متولی و منظم کے ہیں۔ اس بیان سے استفادہ ہوتا ہے کہ ”ولی“ جو خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کے نزدیک ناصر کے معنی میں ہے جبکہ مطلب صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر ”ولی“ کے معنی ناصر کے ہوں گے (چونکہ ”ولی“ کا ایک مادہ اور ایک ہیئت ہے اور اس کا مادہ ”ولی“ ”ول ی“ وہیئت فعیل ہے) تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ مادہ ”ولی“ ناصر کے معنی میں اور اس کی ہیئت (ہیئت فعیل) فاعل کے معنی میں ہے۔ ایک بات یہ کہ یہ دونوں نظریہ بغیر دلیل کے ہیں اور دوسرے یہ کہ: فعیل صفت مشبہ ہے جس کی دلالت ثبوت پر ہے جبکہ فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے اور یہ دونوں مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔

^۱ النہایۃ، ج ۵، ص ۲۲۸

^۲ لسان العرب، ج ۱۵، ص ۱۰۶

اس لئے ”ولی“ اسم الہی، اسی صاحب اختیار اور کائنات کے امور میں متولی کے معنی میں ہے کہ جس کو دونوں اہل لغت نے اپنے مختار نظریہ کے بعد ”قیل“ کے عنوان سے بیان کیا ہے۔ چوتھا نکتہ: قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں ”ولی“، ”نصیر“ کے مقابلہ میں آیا ہے، جیسے (والکلم من دون اللہ من ولی ولا نصیر)^۱ تمہارے لئے اس کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار، اگر ”نصیر“، ”ولی“ کے معنی میں ہوتا تو اس کے مقابلہ میں قرار نہیں دیا جاتا اور ان دونوں لفظوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ میں وقع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مفہوم کے لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پانچواں نکتہ: بعض افراد نے قرآن مجید کی بہت سی آیات کے بارے میں تصور کیا ہے کہ ولی اور ولایت نصرت اور مدد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسے: (ماکلم من ولایتہم من شیء)^۲ جب کہ ولایت سے مراد ”نصرت کی ولایت“ ہو سکتا ہے نہ یہ کہ ولایت ”نصرت“ کے معنی میں ہے، کیونکہ نصرت و مدد ولایت و سرپرستی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اس لحاظ سے ولایت کا معنی سرپرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور اس سے نصرت و یاری میں سرپرستی مراد ہے۔

”ولی“ کے معنی کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس کے پیش نظر آیہ کریمہ میں صرف سرپرست اور صاحب اختیار ہی والا معنی مراد ہے۔ اس کے علاوہ آیہ شریفہ میں قطعی ایسے قرینہ موجود ہیں کہ جس سے مراد ”دوست“ اور ”یاور“ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت سوالات کے جواب میں آئے گی۔ رکوع کے معنی لغت میں ”رکوع“ کے معنی جھکنا اور خم ہونا ہے۔ اسی لئے نماز میں جھکنے کو ”رکوع“ کہتے ہیں۔ ترمذی ”تاج العروس“^۳ میں کہتا ہے: ”اگر رکوع کو تنگدستی اور مغلسی کے لئے استعمال کیا جائے اور ایسے شخص کو جو امیری کے بعد فقری اور تنگدستی میں مبتلا ہو جائے اور زوال سے دوچار ہو تو اسے ”رکع الرجل“ کہتے ہیں اور یہ استعمال مجازی ہے۔“

^۱ بقرہ ۱۰۷

^۲ انفالہ ۷۲

^۳ الصاح جوہری، ج ۳، ص ۱۲۲۲، دار العلم للملاہین، القاموس المحيط، فیروز آبادی، ج ۳، ص ۳۱، دار المعرفہ، بیروت، المنیر، فیومی، ص ۲۵۴، ط

مصر، جملہ اللغۃ، ابن درید، ج ۲، ص ۱۷۷۰، کتاب العین، خلیل بن احمد فراہیدی، ج ۱، ص ۲۰۰

^۴ تاج العروس، ج ۲۱، ص ۱۲۲، دار الہدایۃ للطباعة والنشر والتوزیع۔

اس لئے رکوع کا حقیقی معنی وہی جھکنا اور خم ہونا ہے اور اگر اسے دوسرے کسی معنی جیسے زوال اور خضوع میں استعمال کیا جائے تو یہ اس کے مجازی معنی میں اور اس کے لئے قرینہ کی ضرورت ہے۔ آیہ ولایت کی شان نزول شیعہ اور اہل سنت تفسیروں کے منابع میں موجود بہت سی احادیث کے مطابق یہ آیہ شریفہ حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور (الذین آمنوا۔) سے مراد وہی حضرت (ع) میں۔ ہم اس سلسلہ میں ایک حدیث کو درج کرتے ہیں جس کو ثعلبی نے اپنی تفسیر میں سنی محدثین اور مفسرین سے نقل کیا ہے اور شیعوں کے بڑے مفسر شیخ طبرسی نے بھی اس کو ”مجمع البیان“^۳ میں درج کیا ہے:

”عن عباہ بن الربیع قال: بینا عبد اللہ بن عباس جالس علی شفیروز زمزم إذا قبل رجل متعمم بالعمامة؛ فجعل ابن عباس لا یقول: ”قال رسول اللہ ﷺ لا قال الرجل: قال رسول اللہ ﷺ“!! فقال ابن عباس: سألتک باللہ من أنت؟ قال: فکشف العمامة عن وجهه وقال: یا أئمة الناس، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فأنا“، جذب من جنادہا لبدری، أبوذر الغفاری، سمعت رسول اللہ ﷺ بہاتین وإلا صمتا، وروایت بہاتین وإلا فعمیتا یقول: علی قائد البررة، وقاتل الکفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله۔ أما فی صلیت مع رسول اللہ ﷺ یوم من الأيام صلاتہا لظہر، فدخل سائل فی المسجد فلم یعطہ أحد، فرجع السائل یدہ الی السماء وقال: اللہم أشہد انی سألت فی مسجد رسول اللہ فلم یعطنی أحد شیئاً، وكان علی راکعاً فأومی الیہ بخصره الیمنی وكان یتختم فیما فأقبل السائل حتی أخذ الحاتم من خصره، واذلک بعین النبئی۔ فلما فرغ التبتی ﷺ من الصلوة، فرجع یدہ الی السماء وقال: اللہم ان أخى موسى سألتک فقال: (رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، وأجعل لی وزیراً من أئمة ہارون أخی اشد دہ أزری)۔ فأنزلت علیہ قرآناً طاقاً۔ (سفہ عضدک بأخیک ونجل کما سلطاناً)۔ اللہم وأنا محمد بنیک وصفیک۔ اللہم فاشرح لی صدری ویسر لی امری، وأجعل لی وزیراً من أئمة علیاً اشد دہ ظہری۔ قال أبوذر: فواللہ ما استتم رسول اللہ الکلمۃ حتی أنزل علیہ جبرئیل من عند اللہ، فقال یا محمد اقرأ، فقال: وما اقرأ؟ قال: اقرأ، ”إنما وکلم اللہ ورسولہ الی راکعون“، الآیۃ۔ ”عباہ بن ربیع سے روایت ہے کہ اس نے کہا: اس وقت جب عبد اللہ بن عباس (مسجد الحرام میں) زمزم کے

^۱ ثعلبی کے بارے میں ذہبی کا قول دوسرے اعتراض کے جواب میں بیان کیا جائے گا

^۲ ”الکشف والبیان“ ج ۴، ص ۸۰، ۸۱، دار احیاء التراث العربی

^۳ مجمع البیان، ج ۳، ص ۳۶۴

کنارے بیٹھے تھے (اور پیغمبر اکرم ﷺ سے حدیث روایت کر رہے تھے) اچانک ایک عامہ پوش شخص آہونچا (اور رسول خدا ﷺ سے اس طرح حدیث نقل کرنا شروع کیں) کہ جب عبد اللہ ابن عباس کہتے تھے: ”قال رسول اللہ ﷺ“ وہ شخص بھی کہتا تھا: ”قال رسول اللہ ﷺ۔“ ابن عباس نے کہ: تمہیں خدا کی قسم ہے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور کہا: اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جذب جنادہ بدری کا بیٹا، ابوذر غفاری ہوں۔ میں نے رسول خدا ﷺ سے اپنے ان دونوں (کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کانوں سے سنا اگر یہ بات صحیح نہ ہو تو (میرے کان) بہرے ہو جائیں اور ان دونوں آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) آنکھوں سے دیکھا اگر یہ بات درست نہ ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں (میں نے سنا اور دیکھا) فرما رہے تھے: علی (علیہ السلام) نیکوں کے پیشوا اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو ان کی مدد کرے گا اس کی خدا نصرت کرے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا خدا اسے بھی چھوڑ دے گا۔ ایک دن میں رسول خدا ﷺ کے ساتھ ٹمر کی ناز پڑھ رہا تھا کہ ایک سائل نے اہل مسجد سے سوال کیا، کسی نے اس کی حاجت پوری نہیں کی۔ سائل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کئے اور کہا: خداوند! تو گواہ رہنا کہ میں نے مسجد النبیؐ میں سوال کیا اور کسی نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ علی (علیہ السلام) رکوع کی حالت میں تھے، اپنی چھوٹی (انگلی جس میں انگوٹھی تھی) سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ سائل نے سامنے سے آکر انگوٹھی آپ (ع) کے ہاتھ سے نکال لی۔

رسول خدا ﷺ اس واقعے کے شاہد اور گواہ ہیں جب پیغمبر اسلام ﷺ نماز سے فارغ ہوئے آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کی: خداوند! میرے بھائی موسیٰ (علیہ السلام) نے تجھ سے سوال کیا اور کہا ”پروردگارا! میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گریہوں کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دیدے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، اے میرے کام میں شریک بنادے۔“ (اس کی درخواست کو بر لا) اور تو نے اس داستان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا: ”ہم تمہارے بازوؤں کو تمہارے

بھائی (ہارون) سے مضبوط کر دیں گے اور تمہیں ان پر مسلط کر دیں گے۔“ خداوند! میں تیرا برگزیدہ پیغمبر ہوں، خداوند! میرے سینے کو کٹا دے، میرے کام کو آسان کر، میرے اہل میں سے میرے بھائی علی (ع) کو میرا وزیر قرار دے اور اس سے میری پشت کو مضبوط کر۔ (ابوذر کہتے ہیں:) خدا کی قسم رسول خدا ﷺ نے ابھی اپنی بات تمام بھی نہیں کی تھی کہ جبرئیل امین خدا کی طرف سے نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! پڑھئے! (آنحضرت نے) کہا: کیا پڑھوں؟ (جبرئیل نے کہا) پڑھئے: (إنا وکلم اللہ ورسولہ۔“ (شیخ طبرسی نے اس حدیث کے خاتمہ پر کہا ہے: اس روایت کو ابواسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اسی سند سے (کہ جیسے میں نے ذکر کی ہے) نقل کیا ہے۔ اس شان نزول کو بیان کرنے والی بہت ساری حدیثیں ہیں ان میں سے بعض کو ہم دوسری مناسبتوں کے سلسلہ میں بیان کریں گے اور ان میں سے بعض دوسری احادیث کے حوالہ ابن تیمہ کے جواب کے ذیل میں عرض کریں گے۔ ان احادیث کے پیش نظر واضح ہو گیا کہ یہ شان نزول قطعی ہے اور اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آیہ ولایت کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات آیہ ولایت کے بارے میں چند سوالات کئے جاتے ہیں، مناسب ہے ہم اس باب میں ان کے جوابات دیں۔

۱۔ کیا آیت میں ”ولی“ کا معنی دوست نہیں ہے؟ یہ آیہ کریمہ ایسی آیات کے سیاق میں ہے کہ جس میں مومنین کے لئے یہود و نصاریٰ کو اپنے ولی قرار دینے سے نہی کی گئی ہے۔ چونکہ ان آیات میں ولی ”یاور“ یا ”دوست“ کے معنی میں ہے اس آیت میں بھی اس کے معنی اسی سیاق کے تحت درج ہے، لہذا اسی معنی میں ہونا چاہئے۔ اگر ایسا نہ مانیں تو سیاق واحد میں تفکیک لازم آئے گی۔ اس لئے اس آیت کے معنی یوں ہوتے ہیں: ”ہم تمہارا یاور یا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت خضوع اور انکساری میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ جواب: اقول یہ کہ: آیہ شریفہ میں سیاق کا پایا جانا متفق ہے کیونکہ آیہ کریمہ (چنانچہ اس کی شان نزول کے سلسلہ میں پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کی مزید وضاحت آگے کی جائے گی) ایک مستقل شان نزول رکھتی ہے۔ نزول کا مستقل ہونا اس معنی میں ہے کہ یہ آیت اپنے معانی و مفاہیم کے لحاظ سے دوسری آیات سے مربوط نہیں

ہے۔ بیشک قرآن مجید کی آیات کی ترتیب و تنظیم، جس طرح اس وقت موجود ہے، اسی اعتبار سے ہم اس کی قرائت کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان میں نزول کی ترتیب کے لحاظ سے تناقض پایا جاتا ہے۔ یہاں تک بعض سورہ یا آیات کہ جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ موجودہ ترتیب میں قرآن کے آخر میں نظر آتی ہیں، جیسے: مکی سورے کہ جو قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہیں اور بہت سی آیات اور سورے اس کے برعکس ہیں جیسے: سورہ بقرہ کہ جو موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے جب کہ یہ مدینہ میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے۔

لہذا موجودہ ترتیب زمانہ نزول کے مطابق نہیں ہے، اور معلوم ہے کہ آیات کے ظہور کے پیش نظر ترتیب کا معیار زمانہ نزول ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ: آیات اور سورتوں کی تنظیم، پیغمبر اکرم ﷺ کے زیر نظر انجام پائی ہے اور آنحضرت ﷺ نے آیات کی مناسبت اور معنوی نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آیہ اور سورہ کو اپنی مناسب جگہ پر قرار دیا ہے۔ اس لئے موجودہ ترتیب کا زمانہ نزول سے مختلف ہونا سیاق کے لئے ضرر کا باعث نہیں ہے۔ جواب میں کہنا چائے: اگرچہ یہ نظریہ صحیح ہے کہ موجودہ صوت میں قرآن مجید کی آیات کی تنظیم اور ترتیب آنحضرت ﷺ کی نگرانی میں انجام پائی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں کوئی مصلحت تھی جس کے پیش نظر ہر آیت یا سورہ کو ایک خاص جگہ پر قرار دیا جائے، لیکن اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ آنحضرت ﷺ کی یہ مصلحت نظم و مناسبت کی رعایت اور آیات کے ایک دوسرے سے معنوی رابطہ کی وجہ سے مربوط ہے۔ اس لحاظ سے ہر آیت کا نزول اگر اس کی پچھلی آیات سے دلیل کی بنا پر ثابت ہو جائے تو اس میں سیاق کا وجود ہے اور جس کسی آیت کا نزول مستقل یا مشکوک ہو تو اس آیت کا گزشتہ آیت سے متصل ہونا اس کے سیاق کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ زیر بحث آیت کا نزول بھی متصل ہے اور مذکورہ بیان کے پیش نظر اس میں سیاق موجود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ: اگر سیاق پایا بھی جائے پھر بھی گزشتہ آیت میں ثابت نہیں ہے کہ ”ولی“ کا معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ فرماتا ہے: (یا ایہا الذین آمنوا لا

تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض^۱ ”ایمان والو بہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی و سرپرست نہ قرار دو کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔“ اس آیت میں بھی (ہمارے مذکورہ اشارہ کے پیش نظر) ولایت، سرپرستی اور صاحب اختیار کے معنی میں ہے۔ تیسرے یہ کہ: اگر آیہ کریمہ میں موجود ولایت دوستی یا نصرت کے معنی میں ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس کا مفہوم خلاف واقع ہو، کیونکہ اس صورت میں اس کے معنی یوں ہوں گے ”بس تمہارا مددگار یا دوست اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔“ جبکہ معلوم ہے کہ مومنین کے مددگار اور دوست ان افراد تک محدود نہیں ہیں جو رکوع کی حالت زکوٰۃ دیتے ہیں بلکہ تمام مومنین ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہیں اگر یہ کہ آیہ کریمہ میں ”راکعون“ کے معنی ”خدا کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنے والے کے ہیں اور یہ معنی مجازی میں اور رکوع کے حقیقی معنی بھگنے اور خم ہونے کے ہیں ان مطالب کے پیش نظر، سیاق کی بات یہاں پر موضوع بحث سے خارج ہے اور اس کے وجود کی صورت میں بھی معنی مقصود کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتا ہے۔

۲۔ مذکورہ شأن نزول (حالت رکوع میں حضرت علی (ع) کا اتفاق کرنا) ثابت نہیں ہے۔ بعض افراد نے آیہ شریفہ کی شأن نزول پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ واقعہ (امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا نماز کی حالت میں اتفاق کرنا اور اس سلسلہ میں آیات کا نازل ہونا) ثابت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ ثعلبی نے اس داستان کو نقل کیا ہے تو وہ صحیح اور غیر صحیح روایتوں میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور بڑے محدثین، جیسے طبری اور ابن حاتم وغیرہ نے اس قسم کی جعلی داستانوں کو نقل نہیں کیا ہے!

جواب: یہ شأن نزول شیعہ و اہلسنت کی تفسیر اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے اور ان میں سے بہت سی کتابوں کی سند معتبر ہے۔ چونکہ ان سب کو نقل کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے، اس لئے ہم ان میں سے بعض کے حوالے حاشیہ میں ذکر کرتے

میں اس قسم کے معتبر واقعہ کو جعلی کہنا، میرا مؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں جسارت اور ان بڑے محدثین کی توہین ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے اور ثعلبی کے متعلق اس طرح کے گستاخانہ اعتراضات کہ وہ صحیح اور غیر صحیح احادیث میں تمیز دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جب کہ اہل سنت کے علمائے رجال نے اس کی تعریف تجہد کی ہے اور وسیع پیمانے پر اس کو سراہا اور نوازا ہے۔ ہم یہاں پر نمونہ کے طور پر ان میں سے صرف دو بزرگوں کے نظریات پیش کرتے ہیں: علمائے اہل سنت میں علم رجال کے ماہر نیز مشہور و معروف عالم دین اور حدیث شناس، ذہبی، ثعلبی کے بارے میں یوں کہتے ہیں:

”الإمام الحافظ العلامة شيخ التفسير كان أحد أوعية العلم وكان صادقاً موثقاً بصيراً بالعربية“^۱ یعنی: وہ امام، حافظ، علامہ، استاد تفسیر نیز ایک علمی خزانہ ہیں۔ وہ سچے قابل اعتماد اور عربی ب کے حوالے سے وسیع معلومات اور گہری نظر رکھنے والے ہیں۔“

۲۔ عبدالغافر نیشاپوری ”منتخب تاریخ نیشاپوری“ کہتے ہیں: ”احمد بن محمد بن ابراہیم المقرئ المفسر واعطاء الادب، الشفقا، حافظ، صاحب صانفاً بجليه من ۸۰ ص ۸۰، دار الفکر۔ المراجعات ص ۵۷، مرقاة المفاتیح ج ۱ ص ۳۶۲، دار الفکر مطالب السؤل ج ۱ ص ۸۶ و ۸۷، معالم التنزيل ج ۲ ص ۱۲۷، المعجم الاوسط ج ۴ ص ۱۲۹ و ۱۳۰، مکتبۃ المعارف الرياض، معرفة علوم الحديث ص ۱۰۲، دار الکتب العلمیة

^۱ احقاق الحق ج ۳ ص ۳۹۹ تا ۴۱۱، احکام القرآن ج ۲ ص ۴۴۶، اربعین ابی الفوارس ص ۲۲ مخطوط، ارجح المطالب ص ۱۶۹ طبع لاہور (بہ نقل احقاق الحق)، اسباب النزول ص ۱۳۳ انتشارات شریف رضی، اصول کافی ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۷ و ص ۱۴۶ ح ۱۶ و ص ۲۲۸ ح ۳ المکتبۃ الاسلامیہ، انساب الاشراف ج ۲ ص ۳۸۱ دار الفکر، البدایۃ والنہایۃ (تاریخ ابن کثیر) ج ۷ ص ۳۷۱ دار الکتب العلمیہ، بحر العلوم (تفسیر السمر قندی) ج ۱ ص ۴۴۵ دار الکتب العلمیہ بیروت

البحر المحيط ج ۳ ص ۵۱۴ مؤسسۃ التاریخ عربی، تاریخ مدینۃ دمشق ج ۴ ص ۳۵۶ و ۳۵۷ دار الفکر، ترجمۃ الامام امیر المؤمنین ج ۲ ص ۴۰۹ و ۴۱۰ دار التعارف للمطبوعات، التسهيل لعلوم التنزيل ج ۱ ص ۱۸۱ دار الفکر

تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۴ دار المعرفة بیروت، تفسیر بیضاوی ج ۱ ص ۲۷۲ دار الکتب العلمیہ، تفسیر الخازن ج ۱ ص ۴۶۸ دار الفکر، تفسیر فرات ج ۱ ص ۱۲۳-۱۲۹، تفسیر القرآن ابن ابی حاتم ج ۴ ص ۱۱۶۲ المکتبۃ الاہلیہ بیروت، تفسیر کبیر فخر رازی ج ۶ جزء ۱ ص ۲۶ دار احیاء التراث العربی بیروت، جامع احکام القرآن ج ۶ ص ۲۲۱ و ۲۲۲ دار الفکر، جامع الاصول ج ۹ ص ۴۷۸ ح ۳ و ۴۵۰ دار احیاء التراث العربی، جامع البیان طبری ج ۴ جزء ۶ ص ۱۸۶ دار المعرفة بیروت، الجواب الحسان ج ۲ ص ۳۹۶ دار احیاء التراث العربی بیروت، حاشیۃ الشہاب علی تفسیر بیضاوی ج ۳ ص ۲۵۷ دار احیاء التراث العربی بیروت، حاشیۃ جلالین ج ۱ ص ۲۹۱ دار الفکر، الحاوی للفتاوی مکتبۃ القدس قاہرہ (بہ نقل احقاق الحق)، الدر المنثور ج ۳ ص ۱۰۵ و ۱۰۶ دار الفکر، ذخائر العقبی ص ۸۸ مؤسسۃ الوفاء بیروت، روح المعانی ج ۶ ص ۱۶۷ دار احیاء التراث العربی، الرياض النضرة ج ۲ ص ۱۸۲ دار الندوة الجدیدة، شرح المقاصد تفتازانی ج ۵ ص ۲۷۰ و ۲۷۱، شرح المواقف جر جانی ج ۸ ص ۳۶۰، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، شواہد التنزیل ص ۲۰۹ تا ۲۴۸ (۲۶ حدیث)، غرائب القرآن نیشاپوری ج ۲ جزء ۶ ص ۶۰۶ دار الکتب العلمیہ بیروت، فتح القدیر (تفسیر شوکانی) ج ۲ ص ۶۶ دار الکتب العلمیہ بیروت، فرائد السمطين ابراہیم بن محمد جوینی ج ۱ ص ۱۸۷ و ۱۹۵ مؤسسۃ المحمودی، الفصول المهمۃ ص ۲۲ و ۱۲۴ منشورات الا علمی تہران، الکشاف زمخشری ج ۱ ص ۳۴۷ دار المعرفة بیروت، کفایۃ الطالب ص ۲۴۹ و ۲۵۰ دار احیاء التراث اہل البیت، کنز العمال ج ۱۳ ص ۱۰۸ و ۱۶۵ مؤسسۃ الرسالۃ، اللباب فی علوم الکتاب ج ۷ ص ۳۹۰ و ۳۹۸ دار الکتب العلمیہ بیروت، مجمع الزوائد ج ۲ سیر اعلام النبلاء ج ۱۷ ص ۴۳۵، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت

بیروت مناقب ابن مغازی، ص ۳۱۱، المکتبۃ الاسلامیۃ، مناقب خوارزمی، ص ۲۶۴ و ص ۲۶۵ و ص ۲۶۶، مؤسسۃ النشر الاسلامی، مواقف
 ایچی مرج ۸، ص ۳۶۰ نظم در السطین، ص ۸۶، مطبعۃ القضاء (بہ نقل احقاق الحق)، الکت والعیون

(تفسیر الماوردی) مرج ۲، ص ۴۹، مؤسسۃ الکتب الثقا، فہمور الابصار، ص ۸۶ و ۸۷، دار الفکر تفسیر، الحاوی لانواع الفوائد من المعانی
 والإشارات، وهو صحیح النقل موثق بہ۔ عبد الغافر نے ان کی اس عبارت میں توصیف کی ہے کہ احمد بن محمد بن ابراہیم مقررۃ (علم
 قرات کے ماہر)، مفسر، واعظ، ادیب، قابل اعتماد، حافظ نیز معانی اور اشارات پر قابل قدر کتابوں کے مصنف تھے۔ ان کی احادیث
 صحیح اور قابل اعتماد ہیں۔، ثعلبی کے باوثوق ہونے اور ان کی عظمت کے علاوہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے سائل کو
 انگوٹھی دینے کی داستان کو صرف ثعلبی ہی نے نقل نہیں کیا ہے۔ بلکہ یہ واقعہ شیعہ اور اہل سنت کے حدیث اور تفسیر کی بہت سی
 کتابوں میں درج ہے۔ یہاں تک کہ طبری اور ابن حاتم نے بھی اس داستان کو نقل کیا ہے، جن کے بارے میں معترض نے
 کہا تھا: ”یہ لوگ اس قسم کی داستانیں نقل نہیں کرتے ہیں۔“

مناسب ہے ہم یہاں پر ان دونوں افراد کی روایتوں کو نقل کریں: ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے ”قال ابن ابی حاتم وحد
 ثنا ابو سعید الأشج، حدثننا الفضل بن دکین ابو نعیم الاحول، حدثننا موسی بن قیس عن سلمۃ بن کھیصال: تصدق علی بختامہ و ہور کف فزلت (انما و لیکم
 اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یتقون الصلوۃ یتؤتوا الزکوۃ و ہم راکعون)۔ اس حدیث میں ابن کثیر ابن ابی حاتم کی کتاب سے صحیح سند
 کے ساتھ سلمۃ بن کھیل سے، حضرت علی علیہ السلام کے متعلق حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی کو بہ طور صدقہ دینے کا واقعہ نقل کرتا ہے
 اور کہتا ہے: اس قضیہ کے بعد آیۃ شریفہ (انما و لیکم اللہ) نازل ہوئی۔ ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں روایت نقل کی
 ہے: ”حدثننا محمد بن الحسین قال: حدثننا احمد بن الفضل قال: حدثننا اباہ عن السدی علی بن ابی طالب مزبہ سائل و ہور کف فی المسجد فأعطاہ

^۱ تاریخ نیشابوری، ص ۱۰۹

^۲ تفسیر ابن کثیر، ج ۲، ص ۷۴

خاتمہ^۱ اس روایت میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے حالت رکوع میں اپنی انگشتی کو راہ خدا میں دینے کو بیان کیا گیا ہے۔ ۳۔ کیا ”إِنَّمَا“ حصر پر دلالت کرتا ہے؟ فخر رازی نے کہا ہے کہ ”إِنَّمَا“ حصر کے لئے نہیں ہے۔ اس کی دلیل خداوند متعال کا یہ قول ہے کہ (إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَزْلَنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ يَعْنِي: زندگی دنیائی کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، بیشک دنیوی زندگی کی صرف یہی ایک مثال نہیں بلکہ اس کے لئے اور بھی دوسری مثالیں ہیں، اس لئے اس آیت میں ”إِنَّمَا“ حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے۔

جواب: اول یہ کہ: جس آیت شریفہ کو فخر رازی نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اس میں بھی ”إِنَّمَا“ حصر کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ لیکن حصر دو قسم کا ہے: حصر حقیقی میں مخاطب کے خیال اور تصور کی نفی کی جاتی ہے، مثلاً اگر کوئی کہے: ”زید کھڑا ہے“ اس کے مقابلہ میں کہا جاتا ہے: ”إِنَّمَا قَائِمٌ عَمْرُو“، یعنی کھڑا شخص صرف عمرو ہے نہ زید۔ اس جملہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کھڑے انسان عمرو میں منحصر قرار دئے جائیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مقابل کے اس تصور کو زائل کیا جائے کہ زید کھڑا ہے اور اسے یہ سمجھایا جائے کہ صرف عمرو کھڑا ہے۔ آیہ کریمہ بھی اس مطلب کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کی زندگی کو صرف آسمان سے برسنے والے پانی کی مثال اور تشبیہ دینی چاہئے جس کے برسنے کے نتیجہ میں ایک پودا اگتا ہے اور سراسر انجام وہ پودا خشک ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ مثال دنیاوی زندگی کے فانی اور مشتع ہونے کی حکایت کرتی ہے نہ یہ کہ اس کے لئے ایک ایسی مثال پیش کی جائے جو اس کے دوام، استمرار اور بقا کی حکایت کرتی ہو۔ دوسرے یہ کہ: لغوی وضع کے لحاظ سے ”إِنَّمَا“ حصر کے لئے ہے لیکن قرینہ موجود ہونے کی صورت میں غیر حصر کے لئے بھی بہ طور مجاز استعمال ہو سکتا ہے۔ فخر رازی کی طرف سے بہ طور اعتراض پیش کی گئی آیت میں اگر ”إِنَّمَا“ غیر حصر کے لئے استعمال ہوا ہے تو وہ قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے بہ طور مجازی استعمال ہوا ہے۔ اس لئے اس آیت شریفہ میں ”إِنَّمَا“ کا حقیقی معنی وہی حصر، مقصود ہے۔

^۱ تفسیر طبری، ج ۶، ص ۱۸۶، دار المعرفة، بیروت
^۲ سورہ یونس، ۲۴

۴۔ کیا ”الذین آمنوا“ کا اطلاق علی علیہ السلام کے لئے مجازی ہے؟ اگر ”الذین آمنوا“ کہ جو جمع ہے اس سے مراد علی علیہ السلام ہوں گے تو لفظ جمع کا استعمال مفرد کے معنی میں ہوگا۔ یہ استعمال مجازی ہے اور مجازی استعمال کو قرینہ کے بغیر قبول نہیں کیا جاسکتا ہے۔

جواب: اول یہ کہ: شیعہ امامیہ کی احادیث کے مطابق ”الذین آمنوا“ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخصوص نہیں ہے بلکہ اس میں دوسرے معصوم ائمہ بھی شامل ہیں۔ ہماری احادیث کے مطابق تمام ائمہ معصومین اس کرامت و شرافت کے مالک ہیں کہ رکوع کی حالت میں سائل کو انگوٹھی دیں۔ دوسرے یہ کہ: بالفرض اس موضوع سے ایک خاص مصداق یعنی حضرت علی علیہ السلام کا ارادہ کیا گیا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے اس مجازی استعمال کے لئے وہ احادیث قرینہ میں جو اس کی شان نزول میں نقل کی گئی ہیں اور بیان ہوئیں۔

۵۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس اتفاق کے لئے کوئی انگوٹھی تھی؟ جیسا کہ مشہور ہے حضرت علی (علیہ السلام) فقیر اور غریب تھے اور ان کے پاس کوئی قیمتی انگوٹھی نہیں تھی۔

جواب: احادیث اور تاریخ گواہ ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام غریب اور فقیر نہیں تھے۔ حضرت (ع) اپنے ہاتھوں سے اور اپنی محنت و کوشش کے ذریعہ نہیں کھودتے تھے اور نخلستان آباد کرتے تھے اپنے لئے مال و دولت کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے مال کو خدا کی راہ میں اتفاق کرتے تھے۔

۶۔ کیا (راہ خدا میں) انگوٹھی اتفاق کرنا حضور قلب (خضوع و شوع) کے ساتھ ہم آہنگ و سازگار ہے؟ حضرت علی (علیہ السلام) نماز کی حالت میں مکمل طور پر حضور قلب کے ساتھ منہمک ہوتے تھے۔ جو اس طرح حضور قلب کے ساتھ یاد خدا میں ڈوبا ہوا

^۱ اصول کافی، ج ۱ ص ۱۴۳، ح ۷ ص ۱۴۶، ح ۱۶ ص ۲۲۸، ح ۳ المکیۃ الاسلامیہ کمال الدین، ح ۱ ص ۲۷۴-۲۷۹ دار الکتب الاسلامیۃ فرائد السبطين، ج ۱ ص ۳۱۲، ح ۲۵ مؤسسہ المحمودی لطاعة والنشرینا بیع المودة، ص ۱۱۴-۱۱۶

ہو وہ دوسرے کی بات نہیں سن سکتا۔ اس شوع و خضوع کے پیش نظر حضرت (ع) نے کیسے سائل کے سوال اور اس کے مدد کے مطالبہ کو سن کر اپنی انگوٹھی اس کو انفاق کی!

جواب: حضرت علی علیہ السلام اگرچہ فطری طور پر (ناز میں خاص حضور قلب کی وجہ سے) دوسروں کی بات پر توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مقرب القلوب اور دلوں کو تغیر دینے والا خداوند متعال، سائل کے سوال کے وقت آپ (ع) کی توجہ کو اس کی طرف متوجہ کرے تاکہ اس صدقہ کو جو ایک اہم عبادت ہے آیہ شریفہ کے نزول کا سبب قرار دے اور یہ آیہ شریفہ آپ (ع) کی شان میں نازل ہو۔ اس آیت کی شان نزول سے مربوط احادیث (جن میں سے بعض بیان کی گئیں) اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ (ع) نے سائل کی طرف متوجہ ہو کر مذکورہ صدقہ کو اپنے ہاتھوں سے دیا ہے۔

۷۔ کیا انفاق، ناز کی حالت کو توڑنے کا سبب نہیں بنتا ہماز کی حالت میں انگوٹھی انفاق کرنا، ناز کی ظاہری حالت کو توڑنے کا سبب ہے۔ اس لئے حضرت (ع) سے اس قسم کا فعل انجام نہیں پاسکتا ہے۔

جواب: جو چیز ناز کی حالت کو توڑنے کا سبب ہے وہ فعل کثیر ہے اور اس قسم کا مختصر فعل ناز کو توڑنے کا سبب نہیں ہو سکتا ہے۔

شیعہ فقہاء اس قسم کے امور کو ناز کو باطل کرنے کا سبب نہیں جانتے ہیں۔ ابو بکر جصاص کتاب ”أحكام القرآن“ میں ”باب العمل بالمیر فی الصلاة“ کے عنوان سے آیہ کریمہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اگر آیہ شریفہ سے مراد رکوع کی حالت میں صدقہ دینا ہے تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ناز کے دوران چھوٹے اور جزئی کام مباح ہیں۔ پیغمبر اکرم ﷺ سے ناز کی حالت میں چھوٹے اور جزئی کام کے جائز ہونے کے سلسلہ میں چند احادیث روایت ہوئی ہیں جیسے وہ حدیثیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ناز کی حالت میں اپنے جوتے اتارے اور اپنے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ہاتھ سے (کسی جگہ کی

طرف) اشارہ فرمایا۔ اس لئے ناز کی حالت میں صدقہ دینے کے مباح ہونے کے بارے میں آیہ شریفہ کی دلالت واضح اور روشن ہے۔ قرطبی ”جامع“، احکام القرآن میں کہتے ہیں: طبری نے کہا ہے کہ یہ (امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے توسط سے ناز کی حالت میں انگوٹھی کا بہ طور صدقہ دینا) اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹے اور جزئی امور ناز کو باطل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ صدقہ دینا ایسا امر تھا جو ناز کی حالت میں انجام دیا گیا ہے اور ناز کو باطل کرنے کا سبب نہیں بنا۔

۸۔ کیا مستحبی صدقہ کو بھی زکوٰۃ کہا جاسکتا ہے؟ فخر رازی نے کہا ہے کہ زکوٰۃ، کے نام کا اطلاق ”زکوٰۃ“ واجب کے لئے ہے اور مستحب صدقہ پر زکوٰۃ اطلاق نہیں ہوتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند متعال نے (بہت سے مواقع پر) فرمایا ہے: (وآتوا الزکوٰۃ) یعنی: زکوٰۃ ادا کرو۔ فعل امر واجب پر دلالت کرتا ہے۔ اب جب کہ زکوٰۃ، کا اطلاق صدقہ واجبہ کے لئے ہوتا ہے تو اگر علی (علیہ السلام) نے واجب زکوٰۃ کو ناز کی حالت میں ادا کیا ہے تو آپ (ع) نے ایک واجب امر کو اپنے اول وقت سے موخیر کیا ہے اور یہ اکثر علماء کے نزدیک گناہ ثار ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی حضرت علی (علیہ السلام) کی طرف نسبت نہیں دی جاسکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ: زکوٰۃ سے مراد مستحب صدقہ ہے، تو یہ اصل کے خلاف ہے، کیونکہ آیہ شریفہ (وآتوا الزکوٰۃ) سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جو بھی صدقہ زکوٰۃ کا عنوان رکھتا ہے وہ واجب ہے۔

جواب: اول یہ کہ: آیہ شریفہ میں ذکر کی گئی زکوٰۃ سے مراد بیشک زکوٰۃ مستحب ہے اور ثائن نزول کی حدیثیں اس مطلب کی تائید کرتی ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ”آیہ شریفہ“ (وآتوا الزکوٰۃ) میں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ واجب ہے اس لئے جس چیز پر زکوٰۃ اطلاق ہو گا وہ واجب ہو گا، اس کا صحیح نہ ہونا واضح اور عیان ہے کیونکہ ایک طرف جملہ (وآتوا الزکوٰۃ) میں وجوب پر دلالت کرنے والا لفظ ”وآتوا“، فعلاً مرہ ہے اور لفظ زکوٰۃ کا استعمال مایت زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہوا ہے۔ اور مایت زکوٰۃ واجب اور مستحب میں قابل تقسیم ہے اور یہ تقسیم کسی قرینہ کے بغیر واقع ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وجوب و استحباب لفظ کے دائرے سے

خارج ہے۔ دوسری طرف سے شیعہ و سنی احادیث اور فقہاء کے فتوؤں میں زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ واجب اور زکوٰۃ مستحب لہذا یہ کہنا کہ جو بھی زکوٰۃ ہوگی واجب ہوگی اس اطلاق کے خلاف ہے۔

دوسرے یہ کہ: آیہ شریفہ میں بہ صورت فعل امر ”آتوا“، نہیں آیا ہے بلکہ جملہ ”یؤتوں الزکوٰۃ“، اخبار ہے نہ انشاء۔ اور یہ کہ آیہ شریفہ میں صدقہ سے مراد مستحب صدقہ ہے، اس کی بعض اہل سنت فقہاء اور مفسرین تصدیق کرتے ہیں۔ جصاص ”أحكام القرآن“، میں کہتے ہیں (یؤتوں الزکوٰۃ ہم را کعون) کا جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مستحب صدقہ کو زکوٰۃ کہا جاسکتا ہے، کیونکہ علی (علیہ السلام) نے اپنی انگوٹھی کو صدقہ مستحبی (زکوٰۃ مستحبی) کے طور پر انفاق کیا ہے اور اس آیہ شریفہ میں: (وما آتیتم من زکوٰۃ تمردون وجه اللہ فأولئک ہم المضعفون) یعنی: جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں رضائے خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا جزا دی جاتی ہے، لفظ ”زکوٰۃ“ صدقہ واجب اور صدقہ مستحب دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ ”زکوٰۃ کا اطلاق“ واجب اور مستحب دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے نماز کا اطلاق صرف نماز واجب کے لئے مخصوص نہیں ہے بلکہ مستحب نماز بھی اس میں شامل ہے^۱۔

۹۔ کیا رکوع میں زکوٰۃ دینے کی کوئی خاص اہمیت ہے؟ اگر رکوع سے مراد نماز کی حالت میں رکوع ہے تو یہ قابل مدح و ستائش نہیں ہے، کیونکہ رکوع میں انفاق کرنا یا نماز کی کسی دوسری حالت میں انفاق کرنا اس میں کوئی فرق نہیں ہے؟

جواب: یہ کہ آیہ شریفہ میں رکوع امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی زکوٰۃ کے لئے ظرف واقع ہوا ہے یہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس حالت میں انفاق کرنا قابل تمجید و ستائش یا کسی خاص تعریف کا باعث ہے بلکہ یہ اس لحاظ سے ہے کہ سائل کا سوال حضرت (ع) کے رکوع کی حالت میں واقع ہوا ہے اور علمائے اصول کی اصطلاح کے مطابق ”اس سلسلہ میں قضیہ، قضیہ خارجیہ ہے اور رکوع کا عنوان کوئی خصوصیت و موضوعیت نہیں رکھتا ہے۔“ اور تعریف و تمجید اس لحاظ سے ہے کہ حضرت علی علیہ السلام

^۱ سورہ روم، ۳۹

^۲ احکام القرآن، ج ۲، ص ۲۴۶

نے اس حالت میں اس عبادی عمل کو انجام دیا ہے۔ اگر حضرت (ع) نے رکوع میں یہ اتفاق انجام نہ دیا ہو تو وہ سائل ناامیدی اور محرومیت کی حالت میں مسجد سے واپس چلا جاتا۔

۱۰۔ کیا اس آیت کا مفہوم سابقہ آیت کے منافی ہے؟ فخر رازی کا کہنا ہے: اگر یہ آیت علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرے گی تو یہ آیت اپنے سے پہلے والی آیت کے منافی ہوگی کہ ابوبکر کی خلافت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔

جواب: اس سے پہلے والی آیت ابوبکر کی فضیلت اور ان کی خلافت کی مشروعیت پر کسی قسم کی دلالت نہیں کرتی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت یوں ہے: (یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فوف یا قی اللہ بقوم یجتہم ویجتہونہ اذلہ علی المؤمنین اعرۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومة لائم) ”اے ایمان والو! تم میں سے جو بھی اپنے دین سے ہٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کو وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ لوگ بھی خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، مؤمنین کے لئے متواضع اور کفار کے لئے سر سخت ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہیں کریں گے“۔

فخر رازی نے کہا ہے: یہ آیت ابوبکر کی خلافت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ خداوند متعال نے مؤمنین سے خطاب کیا ہے کہ اگر وہ اپنے دین سے ہٹ جائیں گے تو آیت میں مذکور صفات کی حامل ایک قوم کو لائے گا تاکہ وہ ان کے ساتھ جنگ کریں پیغمبر ﷺ کے بعد جس نے مرتدوں سے جنگ کی وہ تھا ابوبکر تھے۔ چونکہ یہ آیت ابوبکر کی تعریف و تجید ثار ہوتی ہے، لہذا ان کی خلافت کی مشروعیت پر بھی دلالت کرتی ہے۔ فخر رازی نے ابوبکر کی خلافت کو شرعی جواز فراہم کرنے کے لئے آیت میں اپنی طرف سے بھی ایک جملہ کا اضافہ کیا ہے۔ آیہ شریفہ میں یہ فرمایا گیا ہے: اگر تم مؤمنین میں سے کوئی بھی اپنے دین سے ہٹ جائے گا تو خداوند متعال عنقریب ایسی ایک قوم کو بھیجے گا جن میں مذکورہ اوصاف من جملہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا وصف ہوگا۔

آیہ شریفہ میسہ نہیں آیا ہے کہ ”وہ مرتدوں سے جنگ کریں گے“، لیکن فخر رازی نے اس جملہ کو اپنے استدلال کے لئے اس میں اضافہ کیا ہے۔ دوسری متعدد آیتوں میں بھی اس آیت کے مضمون سے مشابہ آیا ہے کہ اگر تم لوگ کافر ہو گئے تو خداوند متعال ایسے افراد کو نبھچے گا جو ایسے نہیں ہوں گے۔ ملاحظہ ہو: ۱۔ (فَانْ يَكْفُرْهَا هُوَ لَاءَ هُوَ وَكَلَّمَا يُوَافَا بَهَا فَرِيْنٌ) ”اگر یہ لوگ ان سے کفر اختیار کرتے ہیں (انکار کرتے ہیں) تو ہم ان پر ایک ایسی قوم کو مسلط کر دیں گے کہ جو کفر اختیار کرنے والے نہیں ہوں گے (انکار کرنے والی نہیں ہے)

۲۔ (وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) ”اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو بھیج دے گا جو اس کے بعد تم جیسے نہ ہوں گے۔

۳۔ (إِلَّا تَضَرُّوا يَحْذَرُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا) ”اگر تم راہ خدا میں نہ بھگو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔“

لہذا اس آیت کا مضمون بھی مذکورہ مضامین کے مشابہ ہے، اور آیت میں کسی قسم کی ایسی دلالت موجود نہیں ہے کہ خداوند متعال ایک قوم کو بھیج دے گا جو مرتدوں سے جنگ کرے گی۔

۱۱۔ کیا آیت میں حصرائہ معصومین (علیہم السلام) کی امامت کے منافی ہے؟ اگر آیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو یہ امامیہ مذہب کے عقاید سے متناقض ہے جس طرح اہل سنت مذہب سے اس کا تناقض ہے، کیونکہ شیعہ صرف علی (ع) کی امامت کے معتقد نہیں ہیں بلکہ بارہ اماموں کی امامت پر بھی اعتقاد رکھتے ہیں؟

۱ سورۃ انعام، ۸۹

۲ سورۃ محمد، ۳۸

۳ سورۃ توبہ، ۳۹

جواب: اول یہ کہ مذکورہ قطعی ثواب کی بنیاد پر ہمیشہ معلوم ہوا کہ آیہ شریفہ میں ولایت سے مراد سرپرستی اور رکوع سے مراد ”نماز کا رکوع“ ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ آیت میں پایا جانے والا حصر، حصر اضافی ہے نہ حصر حقیقی، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ پیغمبر ﷺ اور ائمہ معصومین (علیہم السلام) کے علاوہ کچھ دوسرے اولیاء بھی ہیں، جیسے فقہاء، حکام، قاضی، باپ دادا اور وصی۔

اگر ہم یہاں حصر سے حصر حقیقی مراد لیں تو آیت ان تمام اولیاء کی ولایت کی نفی کرے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ بذات خود ایک قرینہ ہے کہ آیہ کریمہ میں موجود حصر، حصر اضافی ہے اور اس سے مراد رسول اکرم ﷺ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی و ولایت ہے۔

موجودہ دلائل کے پیش نظر دوسرے ائمہ علیہم السلام کی امامت ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کا منافات نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ: شیعہ امامیہ اور اہل سنت کی کتابوں میں موجود متعدد روایات کے مطابق (الذین آمنوا) سے مراد صرف حضرت علی علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ تمام ائمہ معصومین مذکورہ مستحبی زکوٰۃ کو حالت رکوع میں دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور آیہ کریمہ نے آغاز ہی میں امامت کو ان سچے اماموں میں منحصر کر دیا ہے۔

۱۲۔ کیا علی (علیہم السلام) پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں بھی سرپرستی کے عہدہ پر فائز تھے؟ اگر آیہ شریفہ علی (ع) کی امامت پر دلالت کرے گی تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم ﷺ کی حیات کے دوران بھی ولی و سرپرست ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے۔

جواب: اول یہ کہ حضرت علی علیہ السلام بہت سے دلائل کے پیش نظر پیغمبر اکرم ﷺ کی زندگی میں بھی ولی و سرپرست تھے۔ لیکن یہ سرپرستی جانشینی کی صورت میں تھی۔ یعنی جب بھی پیغمبر اکرم ﷺ نہیں ہوتے تھے، علی علیہ السلام آنحضرت

ﷺ کے جانشین ہوا کرتے تھے۔ حدیث منزلت اس کا واضح ثبوت ہے اس طرح سے کہ وہ تمام منصب و عہدے جو حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے تھے، وہ سب حضرت علی علیہ السلام کے لئے پیغمبر اکرم (ص) کی نسبت سے اس حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف روانہ ہوتے وقت اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر فرمایا: (إخلفني في قومي) ”میری قوم میں تم میرے جانشین ہو“۔ یہ خلافت کوہ طور پر جانے کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ محققین اہل سنت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس بناء پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم ﷺ کے جانشین تھے۔

دوسرے یہ کہ: فرض کریں کہ یہ ولایت کسی دلیل کی وجہ سے پیغمبر اکرم ﷺ کے زمانہ میں حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت نہیں ہے تو اس صورت میں پیغمبر اکرم ﷺ کی حیات کے بعد آیہ ولایت کا اطلاق مقید ہوگا اور اس دلیل کی بنا پر یہ ولایت پیغمبر اسلام ﷺ کی رحلت کے وقت سے حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہو جائے گی۔

۱۳۔ کیا حضرت علی (علیہ السلام) کو آیہ ولایت کے پیش نظر چوتھا خلیفہ جانا جاسکتا ہے؟ فرض کریں آیہ شریفہ علی (علیہ السلام) کی امامت پر دلالت کرتی ہے تو یہ بات حضرت علی (علیہ السلام) سے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اجماع اور شوریٰ کی بنا پر پہلے ہم ان خلفاء کی خلافت کے قائل ہوں گے اور پھر ان خلافتوں کے بعد آیہ ولایت پر عمل کریں گے جو حضرت (ع) کی امامت بیان کرنے والی ہے۔

جواب: سب سے پہلے یہ کہ: مسئلہ خلافت کے سلسلہ میں اجماع اور شوریٰ کے ذریعہ استدلال و استناد اسی صورت میں صحیح ہے جب اجماع و شوریٰ کے اعتبار کے لئے معتبر دلیل موجود ہو۔ اور اس سلسلہ میں اہل سنت کی طرف سے پیش کیا جانے والا استدلال شیعہ امامیہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ: جس شوریٰ اور اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ کبھی امت میں واقع نہیں ہوا ہے۔

تیسرے یہ کہ: اجماع اور شوریٰ کی دلیل اسی صورت میں صحیح ہے کہ مسئلہ کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو اور اگر کسی مسئلہ کے بارے میں خدا کی طرف سے کوئی نص موجود ہے تو اس مسئلہ میں نہ اجماع کسی کام کا ہے اور نہ شوریٰ۔

چنانچہ خداوند متعال فرماتا ہے: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) یعنی کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب خدا اور رسولؐ کسی امر کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو وہ بھی اس امر کے بارے میں اپنا اختیار جتائے،

۱۴۔ کیا حضرت علی (علیہ السلام) نے کبھی آیہ ولایت کے ذریعہ احتجاج و استدلال کیا ہے؟ اگر آیہ ولایت علی (علیہ السلام) کی ولایت پر دلالت کرتی ہے تو کیوں حضرت (ع) نے اپنی امامت کے لئے اس آیت سے استدلال نہیں کیا؟ جبکہ آپ (ع) نے شوریٰ کے دن اور دوسرے مواقع پر اپنے حریفوں کے سامنے اپنے بہت سے فضائل بیان کئے ہیں۔

جواب: بعض بزرگ شیعہ و سنی محدثین نے ایسے مواقع کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں حضرت علی (علیہ السلام) نے اپنی امامت کے سلسلہ میں دلائل پیش کرتے ہوئے من جملہ آیہ ولایت کو بھی بیان کیا ہے۔ ان میں سے ابراہیم بن محمد جعفی نے فرائد السمطين^۱ میں اور (شیعہ علماء میں سے) ابن بابویہ نے کمال الدین^۲ میں نقل کیا ہے کہ: ”حضرت علی (علیہ السلام) نے عثمان کی خلافت کے دوران ایک دن مسجد النبی ﷺ میں محاجرو انصار کی ایک جماعت کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنی شانِ میاۓ ولایت کے نزول کی طرف اشارہ فرمایا۔ ہم نے اس مفصل حدیث کو آیہ ”اولی الامر“ کی بحث کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ کتاب ”فرائد السمطين“ کے مصنف کی شخصیت کو پہنچانے کے لئے آیہ ”اولی الامر“ کی تفسیر کے آخری حصہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

^۱ سورة احزاب، ۳۶

^۲ فرائد اسمطین، ج ۱، ص ۳۱۲، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر

^۳ کمال الدین، ۱، ص ۲۷۴

پانچواں باب

آیہ صادقین کی روشنی میں امامت آیہ صادقین کی روشنی میں امامت:

(یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقین^۱) ”اے صاحبان ایمان! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ“ جس آیہ شریفہ کے بارے میں ہم بحث و تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس پر سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک اخلاقی پہلو ہے مذکورہ آیت میں تقویٰ کا حکم دینے کے بعد مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہمیں ہمیشہ سرسری نگاہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: (فارجع البصر بل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین^۲) ”پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہیں کوئی شکاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو“، خاص کر قرآن مجید میں اس کے بلند معارف تک رسائی اور اس کے مفہیم کی گہرائیوں تک پہنچنے کے لئے اس امر کی رعایت بہت ضروری ہے چنانچہ بعض موقع پر خود قرآن نے تدبر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمیشہ اور بار بار غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اس لئے قرآن مجید کے سلسلہ میں ابتدائی اور سرسری نگاہ ڈالنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس کی آیتوں پر تدبر اور غور و خوض کرنا چاہئے۔

اگر ہم اس آیہ کریمہ کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے ایک عظیم اور اصلی معارف یعنی امامت و رہبری کے مسئلہ کو بہترین تعبیر میں پیش کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے امامت سے مربوط آیات کی بحث و تحقیق میں یہ آیہ کریمہ بھی نمایاں اور قابل توجہ ہے۔ اس آیہ شریفہ کے سلسلہ میں بحث و تحقیق چند محوروں پر مشتمل ہے:

۱۔ آیت کے مفردات اور مفہیم کی تحقیق۔

۲۔ مذکورہ آیت کا اس سے پہلے والی آیات سے ربط

^۱ سورۃ توبہ ۱۱۹

^۲ سورۃ ملک ۳-۴

۳۔ اس آیت کا مسئلہ رہبری سے ربط اور اس کے قرائن کی چھان بین پڑتال۔

۴۔ علماء و مفسرین کے بیانات

۵۔ شیعہ، سنی احادیث و روایات آیت کے بارے مفردات میں بحث اس حصہ میں جن الفاظ کی تحقیق ضروری ہے وہ لفظ ”صدق“ اور ”صادقین“ ہیں۔ اس سلسلہ میں پہلے ہم ان کے لغوی معنی پر ایک نظر ڈالیں گے اور ان کے بعد اس کے قرآنی استعمالات پر بحث کریں گے۔

استعمالات لغوی اس سلسلہ میں ہم دو اہل لغت کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

۱۔ ابن منظور نے ”لسان العرب“ میں لفظ ”صدق“ کے مختلف استعمالات کو یوں بیان کیا ہے: الصدق: نقیض الکذب، صحت کی ضد ہے۔ رجل صدق: نقیض رجل سوء۔ اچھا انسان برے انسان کی ضد ہے۔ یعنی اچھائی اور برائی کی صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ وکذا الک ثواب صدق و خمار صدق، اس طرح کہا جاتا ہے اچھا لباس اور اچھا برقعہ۔ ویقال: رجل صدق، مضاف بکسر الصاد و معناه نعم الرجل ہونیز اسی طرح حالت اضافت میں صاد کے کسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے ”رجل صدق“، یعنی وہ ایک اچھا مرد ہے۔ رجل صدق اللقاء و صدق النظر، خوش اخلاق مرد اور خوش بین انسان۔ والصدق: بالفتح الصلب من الرماح وغیرہا، ورج صدق: متوکل، وکذا الک سیف صدق: صاف اور سیدھا نیزہ، اور اسی طرح سیدھی تلوار کو بھی صدق کہتے ہیں۔ عن ابن درستی: قال إنما لصدق الجا مع للأوصاف المحمودۃ۔ ابن درستی کا کہنا ہے کہ ”صدق“ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں تمام پسندیدہ اوصاف موجود ہوں۔ قال النخیل: الصدق: الکامل کل شیء۔ خلیل نے کہا ہے کہ ہر مکمل چیز کو ”صدق“ کہتے ہیں۔

۲۔ ”مفردات قرآن“ میں راغب کا کہنا ہے: ويعبر عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً بالصدق، فيضاف إليه ذلك الفعل الذي يوصف به نحو قوله: هروه كام جو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اچھا اور پسندیدہ ہو اسے ”صدق“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کے موصوف کی ”صدق“ کی نسبت (اضافت) دی جاتی ہے۔ استعمالات قرآنی کے وقت ہم اس کے شاہد پیش کریں گے۔ استعمالات قرآنی قرآن مجید میں ہمیں بہت سی ایسی آیات نظر آتی ہیں جن میں لفظ ”صدق“ کو ایسی چیزوں کی صفت قرار دیا گیا ہے جو گفتگو و کلام کے مقولہ نہیں ہیں۔ نمونہ کے طور پر درج ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

”و بشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم“ (۱) اس آیت شریفہ میں ”صدق“؛ ”قدم“ کی صفت وقع ہے۔ (ولقد يؤانا بنی اسرائیل مبوءاً صدق) (۲) اس آیت شریفہ میں ”صدق“ کو ”جگہ“ کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ (وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق) (۳) اس آیت شریفہ میں ”مدخل“ و ”مخرج“ یا اسم مکان (داخل اور خارج کرنے کی جگہ) ہیما مصدر (خود کو داخل رنایا خارج کرنا) ہیں۔ بہر حال کسی طرح بھی مقولہ کلام سے نہیں ہے۔ (فی مقعد صدق عند مليك مقتدر) (۴) اس آیت شریفہ میں ”صدق“؛ ”مقعد“ (جگہ اور بیٹھنے) کی صفت ہے۔ (ليس البرأ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السليل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلوة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) (۵) اس آیت شریفہ میں خداوند متعال نے پہلے نیکوں کو عقائد کے شعبہ میں یعنی خدا، قیامت، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان کے سلسلہ میں اس کے بعد عمل کے شعبہ میں یعنی اپنے رشتہ داروں، محتاجوں، ابن سلیل اور سائلوں کو انفاق کرنا، خدا کی راہ میں بندوں کو زاد کرنا نیز ایفاء عہد کرنا وغیرہ وغیرہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد اخلاقی شعبہ میں یعنی مشکلات و پریشاں نیوں میں

۱ مفردات فى القرآن، ص ۲۷۷، دار المعرفة، بیروت

۲ سورة یونس، ۲

۳ سورة یونس، ۹۳

۴ سورة اسراء، ۸۰

۵ سورة قمر، ۵۰

۶ سورة بقرہ، ۱۷۷

صبر و تحمل استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور مذکورہ تینوں شعبوں میں نیکیاں کرنے والوں صدق تقویٰ کے ذریعہ تعریف کرتا ہے۔ لغت اور آیات کریمہ میں مذکورہ استعمالات کے پیش نظر واضح ہو جاتا ہے کہ ”صدق“ کا ایک ایسا وسیع مفہوم ہے کہ جس کا دائرہ صرف مقولہء کلام، وعدہ و خبر تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ فکر و اندیشہ عقائد و اخلاقیات نیز انسانی رفتار جیسے دیگر موارد پر بھی اطلاق کرتا ہے اور اس کا استعمال ان موارد میں حقیقی ہے۔

اس آیت کا گزشتہ آیات سے ربط :

اس آیت سے پہلی والی آیت (جیسا کہ تفسیر وحدیث کی کتابوں میں آیا ہے) ان مومنین کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام ﷺ کے ہمراہ جنگ تبوک میں جانے سے انکار کیا تھا اور اس کے بعد نادم اور پشیمان ہو کر انھوں نے توبہ کر لی تھی، مسلمانوں نے پیغمبر اکرم ﷺ کے حکم سے ان کے ساتھ اپنے رشتہ ناطے توڑ دئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں نے بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے جب شر سے باہر نکل کر بارگاہ الہی میں التماس و التجا کی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی تو خداوند متعال نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ پھر سے اپنے لوگوں اور اپنے خاندانوں میں واپس لوٹے۔ بعد والی آیت میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے ”اہل مدینہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کو نہیں چاہیے کہ پیغمبر خدا ﷺ کی مخالفت اور ان سے روگردانی کریں۔ اس کے بعد خدا کی راہ میں مشکلات و پریشانیاں، بھوک و پیاس کی سختیاں برداشت کرنے کی قدر و اہمیت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

اس آیت شریفہ (زیر بحث آیت) میں مؤمنین کو مخاطب کر کے انھیں تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا ہے، اور انھیں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ وہ ”صادقین“ کے ساتھ ہو جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیت شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس آیت کا ائمہ معصومین (ع) کی امامت سے ربط ابتدائی نظر میں (جیسا کہ ”صدق“ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا گیا) ایسا لگتا ہے کہ جملہ (کونوا مع الصادقین) سے مراد سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ قابل غور بات اور جو چیز ضروری ہے وہ سچ

بولنا اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن سچ بولنے والوں کے ساتھ ہونا یہ شرعی واجبات میں سے نہیں ہے، جبکہ سچوں کے اتھ ہونے کا یہ آیہ شریفہ میں حکم ہوا ہے اور یہ امر وجوبی ہے اور جملہ (کونوا مع الصادقین) کا وقوع ”إِتَّقُوا اللَّهَ“ کے سیاق میں ہے کہ جس میں تقوا لے الہی کا حکم تھا لہذا یہ بیشک وجوب کے لئے ہے اور اس سے وجوب کی مزید تاکید ہوتی ہے۔

مضموم صدق کی وسعت کے پیش نظر مقولہ کلام و گفتگو تک محدودیت نہیں ہے بلکہ اس کا دائرہ فکر و عقائد، اخلاق و کردار نیز رفتار و عمل تک پھیلا ہوا ہے کہ جس میں صادقین سے ہونے کو آیہ کریمہ میں واجب قرار دیا گیا ہے، ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ صادقین کے ساتھ ہونے سے مراد جمائی معیت اور ہمراہی نہیں ہے بلکہ ہمراہی ہر اس چیز میں ہے جس میں صحت و سچائی پائی جاتی ہو اور آیہ کریمہ میں صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صدق مطلق کے مالک ہیں نہ مطلق صدق کے۔ اور صدق مطلق وہ ہے جو ہر جہت سے سچا اور صحیح ہو اور فکر و عقائد، رفتار و کردار اور اخلاقیات کے لحاظ سے کسی طرح کا انحراف نہ رکھتا ہو۔ اس طرح کا شخص مضموم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے انسان کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کے افکار و عقائد، کردار و اخلاق کی پیروی کرنا ہے۔ چونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ چودہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی صاحب عصمت اور صدق مطلق کا مالک نہیں ہے، اس لئے ”صادقین“ سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں گے۔ علماء و مفسرین کے بیانات کی تحقیق:

اس سلسلہ میں ہم صرف دو بزرگ علماء کے بیانات کی طرف اشارہ کرتے ہیں: علامہ بہبانی کا قول: پہلا قول شیعہ امامیہ کی ایک عظیم شخصیت و بزرگ عالم دین، گراں قدر مفکر مرحوم علامہ محقق سید علی بہبانی کا ہے۔ وہ اپنی عظیم کتاب ”مصابح الہدایہ“ (کہ جو اقوال امامت کے بارے میں ایک بے نظیر کتاب ہے) میں آیہ شریفہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”وقد استفاضت الروایات من طریقنا وطریق العالمین الصادقین ہم اہل بیت النبی المظہرون۔“ وقد ذکر فی غایۃ المرام عشر تجار من طریقنا وسبعة أخبار

من طریق العامة^۱۔ اقول: ویڈل علی اختصاص الصادقین فی الآیۃ کثریمہ فی الأئمة المعصومین الطہتین من آل محمد ﷺ وعدم إرادة مطلق الصادقین منہ۔ کما دلت علیہ الروایات المستفیضة من الطرفين: أنه لو كان المراد بالصدق مطلق الصدق لكان لكل مرتبة من المطلوب من كل مؤمن، وبالصادقین المعنی العام الشامل لكل من اتصف بالصدق فی أئی مرتبة كان، لوجب أن یعبر مکان ”مع“، کلمة ”من“، ضرورتاً نہ یجب علی کل مؤمن أن یحترز عن الکذب ویكون مع الصادقین۔ فالعدل عن کلمة ”من“، إلی ”مع“، یشف عن أن المراد ”بالصدق“، مر تبخص صہو ”بالصادقین“، طائفة معیة۔ ومن المعلوم أن هذه المرتبة مرتبة كاملة، یبحث یتحتا لمصفون بها أن یتبعهم سائر المؤمنین جمیعاً، وهذا المرتبة الكاملة التي تكون بهذه المثابة لیست إلا العصمة والطهارة التي لم یترق معها کذب فی القول والفعل، إذ فی الأئمة من طهره الله تعالی وأذهب عنه الرجس، وبهم أهل بیت النبوة، بنضایة التطهیر واتفاق جمیع المسلمین۔ فلوا ید من الصادقین غیر المعصومین لزم أن يكون المعصومون مأمورین بتابعة غیر المعصومین المتطرق فیم الکذب ولو جهلاً أو سهواً، وهو قبیح عقلاً، وتعیّن أن يكون له عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً، وإلیه یشیر قول مولانا الرضا (علیه السلام) ”هم الأئمة الصديقون بطاعتهم“^۲، ویدل علی كونهم أئمة کما نبه علیہ مولانا الرضا (علیه السلام) فی هذه الروایة أمره سبحانه وتعالی جمیع المؤمنین بعد أمرهم بالأتقاء عن محارمہ بأن يكونوا مع الصادقین، ولا یصدق کونهم ولس للإمامة معنی إلا افتراض طاعة الإمام علی المأموم من قبله تعالی بل لا تعیر أقرب إلی معنی الإمامة من أمر المؤمنین بأن يكونوا معاً، إذ حقیقة الائتھام عبارة عن متابعة المأموم إمامه وعدم مفارقة عنه^۳۔ شیعة اور اہل سنت سے مستفیض، روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ آیہ ربفہ میں صادقین سے مراد (پیغمبر اسلام ﷺ) کے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ مرحوم بحرانی نے اپنی کتاب ”غایۃ المرام“ میں یعہ طریقہ سے دس احادیث اور سنی طریقہ سے سات احادیث نقل کی ہیں۔ آیہ کریمہ میں ”صادقین“ سے مراد (جیسا کہ فریقین کی احادیثوں میں آیا ہے) ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ”صدق“ (سچائی) کہ جو ”صادقین“ کے عنوان میں

^۱ نمایۃ المرام، ص ۲۴۸

^۲ فی المصدر: ”والصديقون بطاعتهم“ فراجع

معجم إلا بأن يكونوا تحت طاعتهم، متحرزین عن مخالفتهم۔

^۳ ”مصابیح الہدایۃ“ ص ۹۲-۹۳، مطبع سلمان فارسی قم

^۴ سے دس تک کی احادیث پر ”حدیث مستفیض“ اطلاق ہوتا ہے

انہوں نے اس سے مراد مطلق سچائی ہے کہ جو ہر مرتبہ کو شامل ہے اور ”صادقین“ کے زمرے میں ہر وہ شخص شامل ہو کہ جو صفتِ حق کے کسی بھی مرتبہ سے متصف ہے تو آیہ کریمہ کی تفسیر ”کو نوا من الصادقین“ ہونی چاہئے تھی اور اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوتے کہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ سچ بولنے والوں سے ہو اور جھوٹ سے پرہیز کرے۔

یہ جو ”مع الصادقین“ تفسیر ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ”صدق“ سے مراد ایک خاص مرتبہ و مقام ہے اور ”صادقین“ سے مراد ایک مخصوص اور ممتاز گروہ (اور صادقین کے ساتھ ہونے کا معنی ان کی پیروی کرنا) ہے۔

صفتِ صدق کا کامل اور نہائی مرتبہ وہی عصمت و طہارت ہے جس کی وجہ سے گفتار و کردار میں سچائی مکمل طور پر محقق ہوتی ہے۔ اس مطلب کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ اگر ”صادقین“ سے مراد ائمہ معصومین (ع) کے علاوہ کوئی اور ہوں تو اس فرض کی بنیاد پر کہ آیہ تطہیر کی نص موجود ہے اور تمام مسلمانوں کا اہل بیت کے معصوم ہونے پر اتفاق ہے، اس کا لازمہ یہ ہوتا کہ تمام انسان حتیٰ کہ ائمہ معصومین بھی غیر معصوم کی اطاعت و پیروی کریں اور یہ عقلاً قبیح ہے۔ لہذا یہ مرتبہ (عصمت و طہارت) پیغمبر ﷺ کے خاندان کے علاوہ کہیں اور نہیں پایا جاسکتا ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ خداوند متعال نے آیت کی ابتداء میں تمام مؤمنین کو تقویٰ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد انہیں ”صادقین“ کے ساتھ ہونے کا فرمان جاری کیا ہے، اور ان کے ساتھ ہونے کا طلب ان کی اطاعت کرنے اور ان کی نافرمانی نہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور امامت کے معنی بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں کہ مأموم پر امام کی اطاعت واجب ہے۔ اگر ہم امامت و اطاعت کی صحیح تفسیر کرنا چاہیں تو بہترین تفسیر یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہونا اور اس کی پیروی و اطاعت سے جدا نہ ہونا ہے۔

فخر رازی کا قول دوسرا قول اہل سنت کے مشہور و معروف علامہ فخر رازی کا ہے۔ وہ آیہ شریفہ کی تفسیر میں کہتے ہیں ”و فی الآیۃ مسائل: المسأله الأولى: أن تعالیٰ أمر المؤمنین بالکون مع الصادقین! ومتی وجب الکلون مع الصادقین فلا بد من وجود الصادقین فی کل وقت۔“

وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل، ومتى إتبع إطباق الكل على الباطل وجب إذا أظبتوا على شيء أن يكونوا محقين - فهذا يدل على أن إجماع الأمة حجة - فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله: (كونوا مع الصادقين) أي كونوا على طريقة الصادقين، كما أن الرجل إذا قال لولده: "كن مع الصالحين"، لا يفيد إلا ذلك؟ سلمنا ذلك لكن نقول: إن هذا الأمر كان موجوداً في زمان الرسول فقط، فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول، فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة -

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو المعصوم الذي يتمتع بخلو زمان التكليف عنه كما تقول الشيعة وهو الجواب عن الاول: أن قوله: (كونوا مع الصادقين) أمر بموافقة الصادقين، ونهى عن مفارقتهم، وذلك مشروط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب - فذلت هذه الآية على وجود الصادقين - وقوله: "إنه عدول عن الظاهر من غير دليل" - قوله: "هذا الأمر مختص بزمان الرسول ﷺ أن التكليف المذكورة في القرآن متوجهة إلى المكلفين إلى قيام القيامة فكان الأمر في هذا التكليف كذلك -

الثاني: أن الصيغة تتناول أوقات كلها بدليل صحة الاستثناء - الثالث: لما لم يكن الوقت المعين مذكوراً في لفظ الآية لم يكن حل الآية على البعض أولى من حله على الباقي - فإما أن لا يحل على شيء من الأوقات فيفضى إلى تعطيل وهو باطل! أو على الكل فهو المطلوب - والرابع: وهو أن قوله: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله) أمر لهم بالتقوى وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقياً، وإنما يكون كذلك لو كان جائزاً خطأ - فكانت الآية دالة على أن من كان جائزاً خطأ وجب كونه مقتدياً بمن كان واجب المعصية، وهم الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين - فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعاً بجائز الخطأ عن الخطأ! وهذا المعنى قائم في جميع الأزمان، فوجب حصوله في كل الزمان -

قوله: "لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان"، قلنا: نحن نعترف بأنه لابد من معصوم في كل زمان إلا أننا نقول: ذلك المعصوم هو مجموع الأمة وأنتم تقولون ذلك المعصوم واحد منهم - فنقول: هذا الثاني باطل، لأنه تعالى أوجب على كل واحد من

المؤمنين أن يكون مع الصادقين، وإنما يكلف ذلك لو كان عالماً بأن ذلك الصادق من هو، لا بما جمل بأنه من هو۔ فلو كان مأموراً بالكون مع
 كان ذلك تكليف لا ليطاق، وأنه لا يجوز، لكننا لا نعلم إنساناً معيناً موصوفاً بوصف العصمة، والعلماء لا نعلم هذا الإنسان حاصل بالضرورة، فثبت
 أن قوله: (وكونوا مع الصادقين) ليس أمراً بالكون مع شخص معين۔ ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة، وذلك يدل على
 أن قول مجموع الأمة حق و صواب، ولا معنى لقولنا، "الإجماع حجة"، إلا ذلك، "خداوند متعال نے مؤمنین کو صادقین کے ساتھ ہو
 نے کا حکم دیا ہے۔ اس مطلب کا لازمہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو اور یہ اس بات کے لئے مانع ہے کہ پوری امت کسی
 باطل امر پر اتفاق کرے۔ اس لئے اگر پوری امت کسی چیز پر اتفاق کرتی ہے تو ان کا یہ اتفاق صحیح و برحق ہو گا اور یہ اجماع امت
 کے حجت ہونے کی دلیل ہے۔

اگر کہا جائے: صادقین کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ کیوں نہیں ہے کہ صادقین کے طریقہ کار کی پیروی کرے، چنانچہ اگر ایک باپ
 اپنے بیٹے سے کہے: "صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی صالحین کی روش پر چلو (اور یہ امر اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ
 ہر زمانہ میں صادقین کا وجود ہو) (جواب یہ ہے کہ: یہ خلاف ظاہر ہے کیونکہ (وكون مع الصادقين) یہ ہے کہ پہلے ان صادقین کا وجود ہو
 جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید اگر یہ کہا جائے کہ: یہ جملہ صرف رسول خدا ﷺ کے زمانہ میں موضوعیت رکھتا تھا، کیونکہ
 اس زمانہ میں صرف آنحضرت ﷺ کی ذات صادق کے عنوان سے موجود تھی اور یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ ہر زمانہ
 میں صادقین موجود ہوں۔ ۲۰، ۲۱ احیاء التراث العربی، بیروت اس کا جواب یہ ہے کہ: یہ خطاب قرآن مجید کے دوسرے خطابوں کے
 مانند قیامت تک کے لئے تمام مکلفین سے متعلق و مربوط ہے اور اس میں ہر زمانہ کے مکلفین سے خطاب ہے اور یہ خطاب رسول
 اللہ ﷺ کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ اثناء صحیح ہے (اور اثناء کے صحیح ہونے کی دلیل ہمیشہ مشنی
 منہ میں عمومیت کا پایا جاتا ہے)۔

اس کے علاوہ خداوند متعال نے پہلے مرحلہ میں مؤمنین کو تقویٰ کا حکم دیا ہے، اور یہ انہیں تمام افراد کے لئے تقویٰ کا حکم ہے کہ جن کے لئے امکان ہے کہ متقی نہ ہوں اور اس خطاب کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جو جائزاً خطاء میں۔ لہذا آیہ شریفہ اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جائزاً خطاء افراد کو ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہئے کہ جو خطا سے معصوم ہوں تاکہ وہ معصوم لوگ انہیں خطا سے بچا سکیں۔ اور اس طرح کا امکان ہر زمانہ میں ہے۔ اس لئے آیہ شریفہ تمام زمانوں سے متعلق ہے اور صرف پیغمبر ﷺ کے زمانہ سے مخصوص نہیں ہے۔ یہاں تک فخر رازی کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صادقین سے مراد خطا سے معصوم افراد ہیں اور یہ افراد ہر زمانہ میں موجود ہیں اور یہ مطلب صحیح اور ناقابل اشکال ہے۔ لیکن فخر رازی کا کہنا ہے ”معصوم“ ”صادقین“ امت کے مجموعی افراد ہیں اور یہ امت کے خاص اور مشخص افراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس صورت میں ہر ایک پر لازم ہے کہ ان معین مشخص افراد کو پہچانے ان کی معرفت حاصل کرے تاکہ ان کے ساتھ ہو جائے جبکہ یہ معرفت اور آگاہی ممکن نہیں ہے اور ہم ایسے خاص افراد کو نہیں پہچانتے ہیں کہ جو خطا و غلطی سے پاک اور معصوم ہوں۔

لہذا اس بات کے پیش نظر معصوم صادقین سے مراد مجموعہ امت ہے کہ جس کا نتیجہ اجماع کی حیثیت ہے۔ ”فخر رازی کے قول کا جواب فخر رازی کے بیان میں دو نمایاں نکلتے ہیں:

پہلا نکتہ یہ ہے کہ معصوم صادقین سے مراد مشخص و معین افراد نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں علم و آگاہی نہیں ہے۔ اس قول کا صحیح نہ ہونا واضح و روشن ہے، کیونکہ شیعہ ائمہ کی عصمت کی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا ہر ایک کے لئے ممکن ہے، جن احادیث میں ان معصوم ائمہ کا صراحتاً نام لیا گیا ہے، وہ تو اتر کی مقدار سے زیادہ میں نیز یہ حدیثیں بعض سنی منابع اور بے شمار شیعہ منابع میں ذکر ہوئی ہیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ”معصوم صادقین سے مراد تمام امت ہے“ اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں ذیل کے عبارت میں ملاحظہ ہو: ۱۔ چودہ معصومین (ع) کی عصمت کے علاوہ کسی اور کی عصمت کا قول تمام مسلمانوں کے قطعی اجماع کے خلاف ہے

۲۔ آیہ شریفہ میں صادقین کے عنوان (جو ایک عام عنوان ہے) سے جو چیز ظاہر ہے وہ اس کا استغراقی اور شمولی ہونا ہے نہ کہ مجموعی ہونا اور فخر رازی کے کلام سے جو بات ظاہر اور واضح ہے کہ عصمت مجموعہ امت کی صورت میں ہے نہ جمیع امت کی صورت میں اور ”مجموعہ“ ایک اعتباری عنوان ہے جو وحدت افراد کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیتا ہے۔

عنوان عام میں صل ”استغراقی ہونا“ ہے، کیونکہ عام مجموعی مجاز ہے اور اسے قرینہ کی ضرورت ہے جبکہ اصالتاً تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ عام جس کا حقیقی عنوان استغراقی ہونا ہے اس پر عمل ہو۔

۳۔ عصمت ایک حقیقی عنوان ہے اور اسے ایک حقیقی موضوع کی ضرورت ہے اور عام مجموعی ایک اعتباری موضوع ہے اور حقیقی موجود کا اعتباری موضوع پر قائم ہونا محال ہے۔

۴۔ فخر رازی کا قول ”یا ایھا الذین آمنوا“ اور صادقین کے درمیان ایک دوسرے سے مقابل ہونے کا جو قرینہ پایا جاتا ہے اس کے خلاف ہے اور ان دو عناوین کے درمیان مقابلہ کا تقاضا ہے کہ وہ مؤمنین کے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے وہ دوسرے ہوں اور وہ صادقین جو ان کے مقابل میں قرار دیئے گئے ہیں اور جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے وہ دوسرے ہوں۔

۵۔ صادقین سے مراد مجموعہ امت (عام مجموعی) ہونا خود فخر رازی کے بیان سے تناقض ہے، کیونکہ اس نے اس مطلب کی توجیہ میں کہ صادقین کا اطلاق فقط پیغمبر ﷺ کی ذات میں منحصر نہیں ہے کہا ہے ”آیہ شریفہ اس پہلو کو بیان کرنے والی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے مؤمنین کا وجود رہا ہے جو جائزاً اخطا ہوں اور ایسے صادقین بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ جو خطا سے محفوظ اور معصوم ہوں اور ان مؤمنین کو چاہیے کہ ہمیشہ ان صادقین کے ساتھ ہوں۔“ لہذا فخر رازی نے ان مؤمنین کو کہ جن کو خطاب کیا گیا ہے جائزاً اخطا اور صادقین کو خطا سے معصوم فرض کیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں شیعہ اور سنی احادیث کا حکم حکانی نے

^۱ اہل سنت کے بڑے مشہور معروف عالم دین، ذہبی نے حسکانی کے بارے میں کہا ہے: ”شیخ متقن ذو عنایۃ تامۃ بعلم الحدیث، وکان معمرأً عالی الاسناد، تذکرۃ الحفاظ، ج ۳، ص ۱۲۰۰، دار الکتب العلمیۃ بیروت۔“

تفسیر ”شواہد التنزیل“^۱ میں چند ایسی حدیثیں ذکر کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے مراد اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یا پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت (ع) ہیں۔ یہاں پر ہم ان احادیث میں سے صرف یعنی: متقن اور محکم اسناد میں علم حدیث کے بارے میں خاص اہمیت و توجہ کے کامل رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک طولانی عمر گزاری ہے اور (حدیث میں) عالی اسناد کے مالک تھے۔ ”حدیث یعقوب بن سفیان البوسی قال: حدیث ابن قنبل عن مالک بن انس، عن نافع، عن عبد اللہ بن عمر فی قوله تعالیٰ: (اتقوا اللہ) قال: أمر اللہ اصحاب محمد ﷺ بجمعهم أن یخافوا اللہ، ثم قال لم: (کونوا مع الصادقین) یعنی محمداً و اہل بیتہ۔“^۲ ”یعقوب بن سفیان بوسی نے ابن قنبل سے اس نے مالک بن انس سے اس نے نافع سے اس نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ خداوند متعال کے اس قول: ”اتقوا اللہ“ کے بارے میں کہا: خداوند متعال نے پیغمبر اکرم کے تمام اصحاب کو حکم دیا کہ خدا سے ڈریں۔

اس کے بعد ان سے کہا: ”صادقین“، یعنی پیغمبر ﷺ اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ہو جائیں۔“ اسی حدیث کو شیعوں کے عظیم محدث اور بزرگ عالم دین ابن شہر آشوب^۳ نے تفسیر یعقوب بن سفیان سے مالک بن انس سے نافع بن عمر سے روایت کی ہے۔ شیعوں کے ایک بہت بڑے محدث کلینی نے اس سلسلہ میں اصول کافی میں روایت کی ہے: ”عن ابن اذینہ، عن برید بن معاویہ الجمالی قال: أباجعفر۔ علیہ السلام۔ عن قول اللہ عزوجل: (اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) قال: یا نا عنی“^۴ ”مکتبہ الصادق“ ابن اذینہ نے برید بن معاویہ جمالی سے روایت کی ہے انھوں نے کہا: میں نیچاوند متعال کے قول (اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین) کے بارے میں امام باقر (علیہ السلام) سے سوال کیا، حضرت (ع) نے فرمایا: خداوند متعال نے اس سے

^۱ شواہد التنزیل، ج ۱، ص ۳۴۱

ایک کی جانب اشارہ کرتے ہیں:

^۲ شواہد التنزیل، ج ۱، ص ۳۴۵، ح ۳۵۷

^۳ ذہبی نے تاریخ اسلام میں ۵۸۱ھ سے ۵۹۰ھ کے حوادث کے بارے میں بعض بزرگ علماء (ابن ابی طی) کی زبانی اس کی تمجید کی ہے اور اسے اپنے زمانہ کے امام اور مختلف علوم میں بے مثال شمار کیا ہے اور علم حدیث میں اسے خطیب بغدادی کے ہم پلہ اور علم رجال میں یحییٰ بن معین کے مانند قرار دیا ہے اور اس کی سچائی وسیع معلومات نیز، کثرت خشوع و عبادت اور تہجد کا پابند ہونے سے متصف کیا ہے مناقب، ابن شہر آشوب، ج ۳، ص ۱۱۱، ذوی القربی

^۴ اصول کافی، ج ۱، ص ۲۰۸

صرف ہمارے (اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کے) بارے میں قصد کیا ہے۔“ اہل سنت کے ایک بہت بڑے محدث جوینی نے ایک روایت میسویوں نقل کیا ہے: ”ثم قال علي (عليه السلام): أنشدكم الله أعلمون أن الله أنزل (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) فقال سلمان: يا رسول الله، عامة هذا أم خاصة؟ قال: أما المؤمنون فعامّة المؤمنين أم وأما الصادقون فخاصّة لأخي علي وأوصيائي من بعد إلي يوم القيامة قالوا: اللهم نعم“ اس کے بعد علی (علیہ السلام) نے فرمایا: تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو، جب یہ آیہ (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين) نازل ہوئی، تو سلمان نے آنحضرت سے کہا: یا رسول اللہ! ﷺ کیا یہ آیت اس قدر عمومیت رکھتی ہے تمام مؤمنین اس میں شامل ہو جائیسا اس سے کچھ خاص افراد مراد میں پیغمبر ﷺ نے فرمایا: جہنمیہ حکم دیا گیا ہے اس سے مراد عام مؤمنین میں، لیکن صادقین سے مراد میرے بھائی علی (علیہ السلام) اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے میرے دوسرے اوصیاء میں؟ انہوں نے جواب میں کہا: خدا شاہد ہے، جی ہاں۔“ البتہ اہل سنت کی حدیث و تفسیر کی بعض کتابوں میں چند دوسری ایسی روایتیں بھی نقل مصباح الہدایہ ص ۹۱ طبع سلمان الفارسی۔

قابل ذکر ہے کہ مؤخر الذکر مد رک میں بجائے ”أنشدكم الله“ اساکلم باللہ“ آیا ہے۔ ہوئی میں، جن میں ”صادقین“ سے مراد کے بارے میں ابوبکر و عمر یا پیغمبر ﷺ کے دوسرے اصحاب کو لیا گیا ہے۔ البتہ یہ روایتیں سند کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہم ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں: ۱۔ ابن عساکر نے ضحاک سے روایت کی ہے کہ: (یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وكونوا مع الصادقين) قال: مع ابی بکر و عمر اصحابہا آیہ شریفہ میں ”صادقین“ سے ابوبکر، عمر اور ان کے اصحاب کا قصد کیا گیا ہے ۲۔ طبری نے سعید بن جبیر سے ایک اور روایت نقل کی ہے کہ ”صادقین“ سے مراد ابوبکر و عمر ہیں ۳۔ ان احادیث کا جواب پہلی حدیث کی سند میں جوہر بن سعید از دی ہے کہ ابن حجر نے تہذیب التہذیب ۲ میں علم رجال کے بہت سارے علما، جیسے ابن معین، ابن داؤد، ابن

۱ فرائد السبطين، ج ۱، ص ۳۱۷، مؤسسہ المحمودی للطباعة والنشر، بیروت، کمال الدین، ص ۲۶۴ بحار الانور، ج ۳۳ ص ۱۴۹۔

۲ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۳۰، ص ۳۱۰ دار الفکر

۳ جامع البیان، ج ۱۱، ص ۴۶

۴ تہذیب التہذیب، ج ۲ ص ۱۰۶ دار الفکر۔

عدی اور نسائی کے قول سے اسے ضعیف بتایا ہے، اور طبری نے اسی روایت کو ضحاک سے نقل کیا ہے کہ اس کی سند میں بھی بھیر ہے۔ دوسری روایت کی سند میں اسحاق بن بشر کا ملی ہے کہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابن ابی شیبہ، موسیٰ بن ہارون، ابو ذر عہ اور دارقطنی کی روایت سے اسے جھوٹا اور حدیث روایت سے اسے جھوٹا اور حدیث جعل کرنے والا بتایا ہے۔ دوسرے یہ کہ: اس کے بعد کہ ہم نے خود آیہ شریفہ اور اس کے ثواہد سے جان لیا کہ آیت میں ”صادقین“ سے مراد وہ معصوم ہیں جن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کے اتفاق نظر سے معصوم نہ ہو وہ اس آیت (صادقین کے دائرے) سے خارج ہے۔

^۱ جامع البیان، ج ۱، ص ۴۶
^۲ میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۱۸۶، دار الفکر

چھٹا باب

امامت آیہ تطہیر کی روشنی میں :

امامت آیہ تطہیر کی روشنی میں (اِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُم تَطْهِيرًا)^۱ ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر قسم کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“ ایک اور آیت جو شیعوں کے ائمہ معصومین (ع) کی عصمت پر دلالت کرتی ہے وہ آیہ تطہیر ہے۔ یہ آیہ کریمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اہل بیت علیہم السلام یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور شیعہ امامیہ کے بارہ معصوم اماموں کی عصمت پر دلالت کرتی ہے۔ آیہ کریمہ کی دلالت کو بیان کرنے کے لئے اس کے چند پہلو قابل بحث میں: ۱۔ آیہ کریمہ میں لفظ ”اِنَّمَا“ فقط اور انحصار پر دلالت کرتا ہے۔

۲۔ آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ، تکوینی ہے نہ ارادہ تشریعی۔

۳۔ آیہ کریمہ میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) اور ان کے علاوہ شیعوں کے دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام میں اور پیغمبر اسلام ﷺ کی بیویاں اس سے خارج ہیں۔

۴۔ آیہ کریمہ کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات ”اِنَّمَا“ حصر کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ ہم نے آیہ ولایت کی تفسیر میں اشارہ کیا کہ علمائے لغت و ادبیات نے صراحتاً بیان کیا ہے لفظ ”اِنَّمَا“ حصر پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں جو کچھ ہم نے وہاں بیان کیا اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سلسلہ میں فخر رازی کے اعتراض کا جواب بھی آیہ ولایت کے اعتراضات کے جوابات میں دے دیا گیا ہے۔

آیہ تطہیر میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریعی آیہ شریفہ کے بارے میں بحث کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ: آیہ شریفہ میں جو ارادہ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ ارادہ تشریعی۔ خداوند متعال کے ارادے دو قسم کے ہیں: ۱۔ ارادہ تکوینی: اس ارادہ میں ارادہ کا متعلق اس کے ساتھ ہی واقع ہوتا ہے، جیسے خداوند متعال نے ارادہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی اور سالم (بے ضرر) ہو جائے تو ایسا ہی ہوا۔

۲۔ ارادہ تشریعی: یہ ارادہ انسانوں کی تکالیف سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ اس قسم کے ارادہ میں ارادہ اپنے مراد اور مقصود کے لئے لازم و ملزوم نہیں ہے۔ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ تمام انسان نماز پڑھیں، لیکن بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تشریعی ارادہ میں مقصود اور مراد کی خلات ورزی ممکن ہے، اس کے برعکس تکوینی ارادہ میں ارادے کی اپنے مراد اور مقصود سے خلاف ورزی ممکن نہیں ہے۔ اس آیہ شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ تکوینی ہے نہ تشریعی اور اس کے معنی یہ ہے کہ: خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت (علیم السلام) کو ہر قسم کی ناپاکی من جملہ گناہ و معصیت سے محفوظ رکھے اور انہیں پاک و پاکیزہ قرار دے۔ خداوند متعال کے اس ارادہ کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار سے ناپاکیاں دور نیز منہوی طہارت اور پاکیزہ گی محقق ہو گئی، خداوند متعال نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو گناہ کی پلیدی اور ناپاکی سے محفوظ رکھیں اور خداوند متعال کے حکم اور فرائض پر عمل کر کے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ آیہ تطہیر میں ارادہ کے تکوینی ہونے کے دلائل:

۱۔ ارادہ تشریعی فریضہ شرعی کے مانند دوسروں کے امور سے متعلق ہوتا ہے، جبکہ آیہ شریفہ میں ارادہ کا تعلق ناپاکی اور پلیدی کو دور کرنے سے ہے جو ایک الہی فعل ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس آیہ شریفہ میں ارادے سے مراد ارادہ، تشریعی نہیں ہے۔

۲۔ انسانوں کو پلیدی اور ناپاکیوں سے دور رہنے اور پاک و پاکیزہ ہونے کے بارے میں خداوند متعال کا تشریعی ارادہ پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت (ع) سے مخصوص نہیں ہے بلکہ خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ تمام انسان ناپاکیوں سے محفوظ رہیں و طہارت و پاکیزگی کے مالک بن جائیں۔ جبکہ آیہ تطہیر سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ ارادہ صرف پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص ہے اور یہ اس کلمہ حصر کی وجہ سے ہے کہ جو آیہ شریفہ کی شروع میں آیا ہے۔ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ارادہ متعلق (جو ناپاکیوں سے دوری اور خدا کی جانب سے خاص طہارت ہے) خارج میں متحقق ہے۔

۳۔ آیہ شریفہ شیعوں اور سنیوں کے تفسیر و احادیث کی کتابوں میں مذکور بے شمار احادیث اور روایتوں کے مطابق اہل بیت پیغمبر اکرم ﷺ کی فضیلت و ستائش کی ضامن ہے۔ اگر آیہ شریفہ میں ارادہ الہی سے مراد ارادہ تشریعی ہوتا تو یہ آیت فضیلت و ستائش کی حامل نہیں ہوتی۔ اس بنا پر جو کچھ ہمیں اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوتا ہے، وہ اہل بیت پیغمبر اکرم ﷺ سے مخصوص طہارت و پاکیزگی اور ان کا پلیدی اور ناپاکیوں سے دور ہونا ارادہ الہی کے تحقق سے مربوط ہے۔

اور یہ ان منتخب انسانوں کے بارے میں خدا کی جانب سے صمت ہے۔ اس ارادہ الہی کے تکوینی ہونے کا ایک اور ثبوت وہ احادیث ہیں جو خاص طور سے خداوند متعال کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کی طہارت پر دلالت کرتی ہیں۔

ہم یہاں پر ان احادیث میں سے دو حدیثوں کو نمونہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں ”: اخرج الحکیم الترمذی والطبرانی وابن مردويه وابو نعیم والبیہقی معانی الدلائل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ - ﷺ - ان اللہ سم الخلاق قسمین فجعلنی فی خیرہما قماً، فذلک قوله (واصحاب الیمین...) (واصحاب الشمال - ۲) فأنا من أصحاب الیمین وأنا خیر أصحاب الیمین ثم جعل القسمین اثلاثاً، فجعلنی فی خیرہما ثلثاً فذلک قوله: (وأصحاب المیة ما أصحاب المیمتہ وأصحاب المئمتہ ما أصحاب المئمتہ لسا بقون - ۳) فأنا من السابقین وأنا خیر السابقین، ثم

۱ سورة واقعه ۲۷

۲ سورة واقعه ۴۱

۳ سورة واقعه ۸-۱۰

جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله: (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم عند الله تعالى ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتا وجعلني في خيرها بيتا فذلك قوله: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أئمة الطهرات) فأننا وأئمة بيتي مطهرون من الذنوب^۱۔ ”حکیم ترمذی، طبرانی، ابن مردویہ، ابو نعیم اور بیہقی نے کتاب ”الدلائل“ میں ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: خداوند متعال نے اپنی مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور مجھ کو ان میں سے برتر قرار دیا ہے اور خداوند متعال کا قول یہ ہے: (و اصحاب الیمین) (و اصحاب الشمال) اور میں اصحاب الیمین میں سے سب سے افضل ہوں۔

اس کے بعد مذکورہ دو قسموں (اصحاب الیمین و اصحاب شمال) کو پھر سے تین حصوں میں تقسیم کیا اور مجھ کو ان میں افضل ترین لوگوں میں قرار دیا اور یہ ہے خداوند کریم کا قول: (و اصحاب الیمین ائمة اصحاب الیمین و اصحاب المشرق ائمة اصحاب المشرق و اصحاب المغرب ائمة اصحاب المغرب و اصحاب المشرق ائمة اصحاب المشرق) اور میں سابقین اور افضل ترین لوگوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد ان تینوں گروہوں کو کئی قبیلوں میں تقسیم کر دیا پچنانچہ فرمایا: (وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمکم عند اللہ اتقاکم) ”اور پھر تم کو خاندان اور قبائل میں بانٹ دیتا کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے“ اور میں فرزندان آدم میں پرہیزگار ترین اور خدا کے نزدیک محترم ترین بندہ ہوں اور فخر نہیں کرتا ہوں۔ ”اس کے بعد قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کر دیا اور میرے گھرانے کو بہترین گھرانہ قرار دیا اور فرمایا (انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ائمة الطهرات و الطهرات ائمة الطهرات) ”بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے ائمة الطهرات تم سے ہر طرح کی آلودگی و برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔“ پس مجھے اور میرے ائمة کو (برائیوں) گناہوں سے پاک قرار دیا گیا ہے۔“

^۱ سورة حجرات ۱۳

^۲ سورة احزاب ۳۳

^۳ الدر المنثور، ج ۵، ص ۳۷۸، دار الکتب، العلمیہ، بیروت، فتح، القدیر، شوکافی، ج ۴، ص ۳۵۰ دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ المعروفہ و التاريخ، ج ۱، ص ۲۹۸

۲۔ ”... حدیثی الحسن بن زید، عن عمر بن علی، عن أبيه علي بن الحسين قال خطب الحسن بن علي الناس حين قتل علي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد قبض في هذه الليلة رجل لا يبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآخرون، وقد كان رسول الله ﷺ يعطيه رايته فيقاتل وجبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره حتى يفتح الله عليه، وما ترك على أهل الأرض صفراء ولا يضاء إلا سبع مائة درهم فضلت عن عطايه أراد أن يتنازع بها خادماً لأهلته ثم قال: أيها الناس! من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا الحسن بن علي وأنا ابن النبي وأنا ابن الوصي وأنا ابن البشير، وأنا ابن التذير، وأنا ابن الداعي إلى الله باذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي كان جبرئيل ينزل إلينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم على كل مسلم، فقال تبارك وتعالى لنبيه: (قل لا أسئلكم عليه أجر إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً) فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت.^۲ عمر بن علی نے اپنے باپ علی بن حسین (علیہ السلام) سے روایت کی ہے انہوں نے کہا: حسن بن علی (علیہ السلام) نے (اپنے والد گرامی) حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کے درمیان ایک خطبہ دیا جس میں۔ حمد و ثنائے الہی کے بعد فرمایا: آج کی شب ایک ایسا شخص اس دنیا سے رحلت کر گیا کہ گزشتہ انسانوں میں سے کسی نے ان پر سبقت حاصل نہیں کی اور نہ ہی مستقبل میں کوئی اس کے مراتب و مدارج تک پہنچنے والا ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ جنگوں میں ان کے ہاتھ پر جم اسلام تھا کہ انہیں جنگ کے لئے روانہ کرتے تھے، جبکہ اس طرح سے کہ جبرئیل (امور تشریعی میں فیض الہی کے وسیلہ) ان کی دائیں جانب اور میکائیل (امور اوراق میں فیض الہی کے ذریعہ) ان کی بائیں جانب ہوا کرتے تھے۔ اور وہ جنگ سے فتح کامرانی کے حاصل ہونے تک واپس نہیں لوٹتے تھے۔ انہوں نے اپنے بعد زر و جواہرات میں سے صرف سات سو درہم بہ طور ”ترکہ“ چھوڑے جو صدقہ و خیرات کے بعد باقی بچ گئے تھے اور وہ اس سے اپنے اہل بیت کے لئے ایک خادم خریدنا چاہتے تھے۔

^۱ سورہ شوریٰ ۲۳

^۲ مستدرک الصحيحین، ج ۳، ص ۱۷۲، دار الکتب العلمیہ، بیروت...

اس کے بعد فرمایا: اے لوگو! جو مجھے پہچانتا ہے، وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن بن علی (ع) ہوں، میں پیغمبرؐ کا فرزند ہوں، ان کے جانشین کا فرزند، بشیر (بشارت دینے والے) و نذیر (ڈرانے والے) کا فرزند ہوں، جو خدا کے حکم سے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا تھا، میں شمع فروزان الہی کا بیٹا ہوں، اس خاندان کی فرد ہوں کہ جہاں ملائکہ نزول اور جبرائیل رفت و آمد کرتے تھے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں کہ خدائے متعال نے ان سے برائی کو دور کیا ہے اور انہیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔

میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ خداوند متعال نے ان کی دوستی کو ہر مسلمان پر واجب قرار دیا ہے اور خداوند متعال نے اپنے پیغمبرؐ سے فرمایا: ”اے پیغمبر! کہد دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کے بدلے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قریبداروں سے محبت کرو اور جو شخص بھی کوئی نیکی دے گا ہم اس کی نیکیوں کی جزا میں اضافہ کر دیں گے“ لہذا نیک عمل کا کام انجام دینا ہی ہم اہل بیت (ع) کی دوستی ہے۔“ ان دو احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں خدا کی مخصوص طہارت کے خارج میں متحقق ہونے سے مراد ان کی عصمت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور یہ بیان واضح طور پر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آیہ شریفہ میں ارادہ سے مراد ارادہ بتکوینی ہے۔

آیہ تطہیر میں اہل بیت علیہم السلام اس آیہ شریفہ کی بحث کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں ”اہل البیت“ سے مراد، کون ہیں؟ اس بحث میں دو زاویوں سے توجہ مبذول کرنا ضروری ہے: ۱۔ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے؟ ۲۔ اہل بیت کے مصادیق کون ہیں؟ اگر لفظ ”اہل“ کا استعمال تھا تو یہ متحقق اور ثابۃ ہونے کا معنی دیتا ہے اور اگر اس لفظ کی کسی چیز کی طرف اضافت و نسبت دی جائے تو اس اضافت کے لحاظ سے اس کے معنی ہوں گے۔ مثلاً ”اہل علم“ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں علم و معرفت موجود ہے اور ”اہل شہر و قریہ“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس شہر یا قریہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، اہل خانہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس گھر میں سکونت پذیر ہیں، مختصر یہ کہ: ”اہل“ کا مفہوم اضافت کی صورت میں مزید اس شئی کی خصوصیت پر دلالت کرتا ہے کہ جس کی طرف

اس کی نسبت دی گئی ہے۔ لفظ ”یت“ میں ایک احتمال یہ ہے کہ یت سے مراد مسکن اور گھر ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یت سے مراد حب و نسب ہو کہ اس صورت میں ”اہل یت“ کا معنی خاندان کے ہوں گے۔ ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”اہل یت“ میں ”یت“ سے مراد خانہ نبوت ہو اور یہاں پر قابل مقبول احتمال یہ ہو خزانہ ذکر احتمال ہے اس کی وضاحت انشاء اللہ آئندہ چل کر آئے گی۔

ان صفات کے پیش نظر ”اہل یت“ سے مراد وہ افراد ہیں جو اس گھر کے محرم اسرار ہوں اور جو کچھ نبی ﷺ کے گھر میں واقع ہوتا ہے اس سے واقف ہوں۔ اب جبکہ ”اہل یت“ کا مفہوم واضح اور معلوم ہو گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس کے مصادیق کون لوگ ہیں اور یہ عنوان کن افراد پر صادق آتا ہے؟ اس سلسلہ میں تین قول پائے جاتے ہیں: ۱۔ ”اہل یت“ سے مراد صرف پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں ہیں۔

۲۔ ”اہل یت“ سے مراد خود پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) نیز پیغمبر ﷺ کی بیویاں ہیں۔^۱

۳۔ شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ”اہل یت“ سے مراد پیغمبر ﷺ کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) اور بارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔ بعض سنی علماء جیسے: طحاوی نے ”مشکل الآثار“ میں اور حاکم نیشابوری نے ”المستدرک“ میں ”اہل یت“ سے صرف پنجتن پاک (علیہم السلام) کو مراد لیا ہے۔ ”اہل یت“ کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس سلسلہ میں دو جہات سے بحث کریں: ۱۔ آیہ شریفہ کے مفاد کے بارے میں بحث

۲۔ آیہ شریفہ کے ضمن میں نقل کی گئی احادیث اور روایات کے بارے میں بحث۔ آیت کے مفاد کے بارے میں بحث آیت کے مفہوم پر بحث کے سلسلہ میں درج ذیل چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے: اول یہ کہ: لغوی اور عرفی لحاظ

^۱ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۱

^۲ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۲

سے ”اہل بیت“ کا مفہوم پختن پاک کے عنوان کو شامل ہے۔ دوسرے یہ کہ آیہ شریفہ میں ضمیر ”عنکم“ (جو جمع مذکر کے لئے ہے) کی وجہ سے اہل بیت کے مفہوم میں پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں شامل نہیں ہیں۔

تیسرے یہ کہ بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں جن میں ”اہل بیت“ کے مراد سے پختن پاک (علیم السلام) کو لیا گیا ہے۔ لہذا یہ قول کہ اہل بیت سے مراد صرف پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں ہیں، ایک بے بنیاد بلکہ برخلاف دلیل قول ہے۔ یہ قول حکمرمہ سے نقل کیا گیا ہے وہ کہتا تھا ”جو چاہتا ہے میں اس کے ساتھ اس بابت مبالغہ کرنے کے لئے تیار ہوں کہ آیہ شریفہ میں ”اہل بیت کا مفہوم“ پیغمبر ﷺ کی بیویوں سے مختص ہے“ اے کاش کہ اس نے (اس قول کی نسبت اس کی طرف صحیح ہونے کی صورت میں) مبالغہ کیا ہوتا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوا ہوتا کیونکہ اس نے پختن پاک (ع) کی شان میں نقل کی گئی ان تمام احادیث سے چشم بستہ انکار کیا ہے جن میں آیہ تطہیر کی شان نزول بیان کی گئی ہے۔

لیکن دوسرے قول کہ جس کے مطابق ”اہل بیت کے مفہوم“ میں پیغمبر ﷺ کی بیویاں نیز علی، فاطمہ، حسن اور حسین (علیم السلام) شامل ہیں کو بہت سے اہل سنت بلکہ ان کی اکثریت نے قبول کیا۔ اور انہوں نے اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لئے آیات کے سیاق سے استدلال کیا ہے۔ اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ آیہ تطہیر سے پہلے والی آیتیں اور آیت تطہیر کے بعد والی آیتیں پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں سے متعلق ہیں۔ چونکہ آیہ تطہیر ان کے درمیان میں واقع ہے اس لئے مفہوم اہل بیت کی صلاحیت اور قرینہ سیاق کے لحاظ سے اس میں پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں شامل ہیں۔

ابن کثیر نے اپنی تفسیر، قرینہ سیاق کے پیش نظر آنحضرت ﷺ کی بیویوں کو یقینی طور پر اہل بیت کی فہرست میں شامل جانا ہے۔ سیاق آیہ تطہیر کیا آیہ تطہیر کے سیاق کے بارے میں کیا گیا دعویٰ قابل اعتقاد ہے؟ اور پیغمبر ﷺ کی بیویوں کے اہل بیت کے زمرے میں شامل ہونے کو ثابت کر سکتا ہے؟ مطلب کو واضح کرنے کے لئے درج ذیل چند نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے:

^۱ روح المعانی، ج ۲۲، ص ۱۳، دار احیاء التراث العربی، بیروت

اول یہ کہ: چند آیات کے بعد صرف ایک آیت کا وقع ہونا سیاق کے وقع ہونے کا سبب نہیں بن سکتا ہے اور دوسری طرف سے یہ یقین پیدا نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ آیتیں ایک ساتھ ایک مرتبہ نازل ہوئی ہیں، کیونکہ سیاق کے وقع ہونے کے سلسلہ میں شرط یہ ہے کہ آیات کا نزول ایک دوسرے کے ساتھ انجام پایا ہو۔ لہذا ہم شک کرتے ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ہم سیاق کو احراز (متعین) کر سکیں جبکہ موجودہ قرآن مجید کی ترتیب نزول قرآن کی ترتیب کے متفاوت ہے، اس لئے اس مسئلہ پر کبھی اطمینان پیدا نہیں کیا جاسکتا ہے کہ آیہ تطہیر کا نزول پیغمبر ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات کے بعد وقع ہوا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ: اگرچہ یہ آیتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہر آیہ اور سورہ کو پیغمبر ﷺ کی موجودگی میں ان کی نظروں کے سامنے ایک خاص جگہ پر انھیں رکھا گیا ہے، اس لئے آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ معنوی رابطہ کے پیش نظر ان آیات میں سیاق وقع ہوا ہے لہذا پیغمبر ﷺ کی بیویاں بختن پاک علیم السلام کے ساتھ اہل بیت کے زمرے میں شامل ہوں گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ: اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آیہ تطہیر کا اس خاص جگہ پر وقع ہونا آیات کے معنوی پیوند کے لحاظ سے ہے اور وہ چیز کہ جس پر دلیل قائم ہے صرف یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے کسی مصلحت کے پیش نظر اس آیت کو اپنی بیویوں سے مربوط آیات کے درمیان قرار دیا ہے، لیکن یہ کہ مصلحت صرف آیات کے درمیان معنوی رابطہ کی وجہ سے ہے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

ممکن ہے اس کی مصلحت آنحضرت ﷺ کی بیویوں کے لئے ایک اتباہ ہو کہ تمہارا اہل بیت، کے ساتھ ایک رابطہ اور ہے، اس لئے اپنے اعمال کے بارے میں ہوشیار رہنا، نہ یہ کہ وہ خود ”اہل بیت“ کی مصداق ہیں۔ دوسرے یہ کہ: آیہ کریمہ میں کئی جہتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیہ تطہیر کا سیاق اس کی قبل اور بعد والی آیات کے سیاق سے متفاوت ہے اور یہ دو الگ الگ سیاق میں اور ان میں سے ہر ایک، ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے جس کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہے۔ وہ جہتیں حسب ذیل ہیں: پہلی جہت: پیغمبر ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات کا سیاق سرزنش کے ساتھ ہے (چنانچہ آیت ۲۸ کے بعد غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے) اور ان آیات میں پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں کی کسی قسم کی ستائش اور تعریف نہیں کی گئی ہے، جبکہ آیہ تطہیر کے سیاق میں

فضیلت و بزرگی اور مدح و ستائش ہے اور آیہ تطہیر کے ذیل میں ذکر ہونے والی احادیث سے یہ مطلب اور بھی زیادہ روشن و نمایاں ہو جاتا ہے۔ دوسری جہت یہ کہ آیہ تطہیر کی شان نزول منقول ہے اور آنحضرت ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات کی شان نزول بھی منقول ہے چنانچہ آنحضرت ﷺ کی بیویوں نے اپنے حق سے زیادہ نفقہ کا تقاضا کیا تھا لہذا مذکورہ آیتیں اسی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں۔ اس شان نزول کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنے کے لئے شیعہ و سنی تفسیروں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے ہم آنحضرت ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اور اس کے بعد اس حدیث کا ترجمہ پیش کریں گے جسے ابن کثیر نے ان آیات کی شان نزول کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُن تَرْضْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهُنَّ مَعَالِينِ أَمْتَكُنَّ وَأَسْرَحْنَ سَرَّاحًا جَمِيلًا۔ وَإِنْ كُنْتُنَّ تَرْضْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مَكْنَنًا بِنَاحِثَةٍ مِّتَّةٍ يَصْنَعُ لَهَا الْعِزَابَ ضَعِيفًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنَتْ لِّلَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرًا مِّمَّا رَزَقْنَاكَ يَرَىٰ۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُن فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَقرن فی بیوکن ولا تبرجن الجاہلیۃ الاولی وأقمن الصلوۃ وءاتین الزکوۃ وأطعن اللہ ورسولہ إنما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ واذکرن ما یتلی فی بیوکن من آیات اللہ واکھمتن اللہ کان الطیفا خیرا) ”پیغمبر! آپ اپنی بیویوں سے کہد جئے کہ اگر تم سب زندگانی دنیا اور اس کی زینت کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہارا مہر تمہیں دیدوں اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کردوں اور اگر اللہ اور رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو خدا نے تم میں سے نیک کردار عورتوں کے لئے اجر عظیم قرار دیا ہے۔

اے زنان پیغمبر جو بھی تم میں سے کھلی ہوئی برائیوں کا ارتکاب کرے گا اس کو دھرا عذاب کر دیا جائے گا اور یہ بات خدا کے لئے بہت آسان ہے۔ اور جو بھی تم میں سے خدا اور رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل انجام دے اے دھرا اجر عطا کیا جائے گا اور ہم نے اس کے لئے بہترین رزق فراہم کیا ہے۔ اے زنان پیغمبر! تم اگر تقویٰ اختیار کرو تو تمہارا مرتبہ عام عورتوں کے جیسا

نہیں ہے، لہذا کسی آدمی سے نازکی (دل بھانے والی کیفیت) سے بات نہ کرو کہ بیمار دل افراد کو تمہاری طمع پیدا ہو اور ہمیشہ شائستہ و نیک باتیں کیا کرو اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور جاہلیت کے زمانہ کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس اللہ کا ارادہ ہے اسے اہل یت کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور ازواج پیغمبر! تمہارے گھروں میں جن آیات الہی اور حکمت کی باتوں کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو خدا لطیف اور ہر شے سے آگاہ ہے۔“ ابن کثیر نے ابی الزبیر سے اور اس نے جابر سے روایت کی ہے:

”لوگ پیغمبر ﷺ کے گھر کے سامنے بیٹھے تھے اسی حالت میں ابو بکر اور عمر آگئے اور داخل خانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ پہلے انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ جب انہیں اجازت ملی اور وہ خانہ رسول میں ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ آنحضرت ﷺ بیٹھے ہوئے میں اور آپ کی بیویاں بھی آپ کے گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور آنحضرت ﷺ خاموش تھے۔

عمر نے آنحضرت ﷺ کو ہانے کے قصد سے کہا یا رسول اللہ! اگر آپ دیکھتے کہ بنت زید (اس سے مراد عمر کی زوجہ ہے) نے جب مجھ سے نفقہ کا تقاضا کیا تو میں نے کیسی اس کی پٹائی کی یہ سن کر پیغمبر اکرم ﷺ ایسا منے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: یہ (میری بیویاں) میرے گرد جمع ہوئی ہیں اور مجھ سے (بیشتر) نفقہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ اس وقت ابو بکر عائشہ کو مارنے کے لئے آگے بڑھے اور عمر بھی اٹھے اور دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں سے نصیحت کرتے ہوئے کہا: تم پیغمبر ﷺ سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو پیغمبر کے پاس نہیں ہے! آنحضرت ﷺ نے انہیں مارنے سے منع فرمایا۔

اس قضیہ کے بعد آنحضرت ﷺ کی بیویوں نے کہا: ہم آج کے بعد سے پیغمبر ﷺ سے کبھی ایسی چیز کا تقاضا نہیں کریں گے، جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ خداوند متعال نے مذکورہ آیات کو نازل فرمایا جس میں آنحضرت ﷺ کی بیویوں کو پیغمبر کی زوجیت میں باقی رہنے یا انہیں طلاق کے ذریعہ آنحضرت کو چھوڑ کے جانے کا اختیار دیا گیا ہے۔“ یہ تھی آنحضرت ﷺ کی ازواج سے

مربوط آیات کی ٹان نزول۔ جبکہ آیہ تطہیر کی ٹان نزول بہجت آل عبا ورائہ معصومین (علیہم السلام) سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں شیعہ و سنی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں کافی تعداد میں روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر احادیث کے باب میں کریں گے۔ اس ٹان نزول اور پیغمبر اکرم ﷺ کی ازواج سے مربوط آیات کی ٹان نزول میں احتمالاً کئی سالوں کا فاصلہ ہے۔ اب کیسے ان آیات کے درمیان وحدت سیاق کے قول کو تسلیم کیا جاسکتا ہے اور کیا ان دو مختلف واقعات کو ایک سیاق میں ضم کر کے آیت کے معنی کی توجیہ کی جاسکتی ہے؟ تیسری جہت: یہ کہ سیاق کے انعقاد کو محتمل کرنے کا ایک اور سبب پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں سے مربوط آیات اور آیہ تطہیر کے ضمیروں میں پایا جانے والا اختلاف ہے۔ مجموعی طور پر مذکورہ آیات میں جمع مونث مخاطب کی ۲۲ ضمیریں ہیں۔ ان میں سے ۲۰ ضمیر بآیہ تطہیر سے پہلے اور دو ضمیر بآیہ تطہیر کے بعد استعمال ہوئی ہیں، جبکہ آیہ تطہیر میں مخاطب کی دو ضمیریں ہیں اور دونوں مذکر ہیں۔

اس اختلاف کے پیش نظر کیسے سیاق محقق ہو سکتا ہے؟ اعتراض: آیہ تطہیر میں ”عنکم“ اور ”یطہرکم“ سے مراد صرف مرد نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کے علاوہ خود پیغمبر ﷺ علی، حسن و حسین (علیہم السلام) بھی اس میں داخل تھے۔ اس لئے ”کم“ کی ضمیر آئی ہے اور عربی ادبیات میں اس قسم کے استعمال کو ”تغلیب“ کہتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی حکم کا ذکر کرنا چاہیں اور اس میں دو جنس کے افراد شامل ہوں تو مذکر کو مونث پر غلبہ دے کر لفظ مذکر کو ذکر کریں گے اور اس سے دونوں جنسوں کا ارادہ کریں گے۔

اس کے علاوہ مذکر کی ضمیر کا استعمال ایسی جگہ پر کہ جہاں مونث کا بھی ارادہ کیا گیا ہے قرآن مجید میں اور بھی جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے، جیسے درج ذیل آیات میں (قالوا تعجبین من أمر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل الیت) کہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی زوجہ سے خطاب کے بعد جمع مذکر حاضر کی ضمیر اور اہل بیت کا عنوان ذکر ہوا ہے۔ (قال لابلہ امکثوا) کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے اہل خاندان (کہ جس سے مراد ان کی زوجہ ہے) کے ذکر کے بعد ضمیر جمع مذکر حاضر کے ذریعہ خطاب کیا گیا ہے۔
جواب: ہر کلام کا اصول یہ ہے کہ الفاظ کو اس کے حقیقی معنی پر حل کیا جائے اور ”اصالة الحقیقة“ ایک ایسا عقلی قاعدہ ہے کہ جس کے ذریعہ ہر لغت و زبان کے محاورات و مکالمات میں استناد کیا جاتا ہے۔ اس عقلی قاعدے کی بنیاد پر جس لفظ کے بارے میں یہ شک پیدا ہو کہ وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے یا نہیں، اسے اس کے حقیقی معنی پر حل کرنا چاہیے۔

اس لحاظ سے آیہ تطہیر میں دو جگہ پر استعمال ہوئی ”کلم“ کی ضمیر سے مراد اس کے حقیقی معنی میں اور یہ کہ آیہ شریفہ مذکور میں تمام افراد اہلیت مذکر تھے، صرف قرینہ خارجی اور آیت کی ذیل میں روایت کی گئی احادیث کی وجہ سے قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کی فرست میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی مونث فرد اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔

اور آیہ شریفہ میں قاعدہ ”اقرب المجازات“ جاری ہوگا۔ لیکن شواہد کے طور پر پیش کی گئی آیات میں قرینہ کی وجہ سے مونث کی جگہ ضمیر مذکر کا استعمال ہوا ہے اور یہ استعمال مجازی ہے اور ایک لفظ کا مجازی استعمال قرینہ کے ساتھ دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ قرینہ کے بغیر بھی یہ عمل انجام دیا جائے اور جیسا کہ کہا گیا کہ اصل استعمال یہ ہے کہ لفظ اس کے حقیقی معنی میں استعمال ہو اور ایسا نہ ہونے کی صورت میں قاعدہ ”اقرب المجازات“ کی رعایت کی جانی چاہئے۔

آیہ تطہیر کے بارے میں احادیثیہ اور اہل سنت کے منابع میں بڑی تعداد میں ذکر ہونے والی احادیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ سے مراد صرف پنجتن پاک (علیم السلام) میں اور ان میں پیغمبر اسلام ﷺ کی بیویاں کسی جہت سے شامل نہیں ہیں۔ اس سلسلہ میں مذکورہ منابع میں اتنی زیادہ حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ حاکم حکافی نے اپنی کتاب

^۱ ذہبی، تذکرۃ الحافظ، ج ۲، ص ۱۲۰ پر کہتا ہے: حاکم حسکانی علم حدیث کے کامل عنایت رکھنے والا ایک محکم اور متقن سند ہے۔

”شواہد التنزیل“ کے صفحہ ۱۸ سے لیکر ۴۰ تک انہی احادیث سے مخصوص کیا ہے۔ ہم ذیل (حاشیہ) میں اہل سنت ان احادیث

کے راویوں کا سلسلہ جن اصحاب پر مبنی ہوتا ہے وہ حسب ذیل میں: ۱۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام

۲۔ حضرت فاطمہ زہراء سلام اللہ علیہا

۳۔ حسن بن علی علیہ السلام

۴۔ انس بن مالک

۵۔ براء بن عازب انصاری

۶۔ جابر بن عبد اللہ انصاری

۷۔ سعد بن ابی وقاص

۸۔ سید بن مالک (ابو سعید خدومی)

^۱ اسد الغابۃ ج ۵ ص ۵۲۱، دار احیاء التراث العربی، بیروت، الاصابۃ ج ۲ ص ۵۰۹، دار الفکر، اضواء البیان ج ۶ ص ۵۷۸، عالم الکتب بیروت، انساب الاشراف ج ۲ ص ۳۵۴، دار الفکر، بحار الانوار ج ۳۵ ص ۲۰۶، باب آیت تطہیر تا ص ۲۳۲، مؤسسة الوفاء بیروت، تاریخ بغداد ج ۹ ص ۱۲۶، ج ۱۰ ص ۲۷۸، دار الفکر، تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۳ ص ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۰۷ و ج ۱۴ ص ۱۴۱ و ۱۴۵، تفسیر ابن ابی حاتم ج ۹ ص ۳۱۲۹، المكتبة المصرية بیروت، تفسیر ابی السعود ج ۷ ص ۱۰۳، دار الحیاء التراث العربی بیروت، تفسیر البیضاوی ج ۲ ص ۳۸۲، دار الکتب العلمیۃ، تفسیر فرائد الکوفی ج ۱ ص ۳۳۲ تا ۳۴۲، مؤسسة النعمان، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ج ۳ ص ۵۴۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر اللباب ابن عادل دمشق ج ۱۵ ص ۵۴۸، دار الکتب العلمیۃ بیروت، تفسیر الماوردی ج ۴ ص ۴۰۱، دار المعرفۃ بیروت، التفسیر المنیر ج ۲ ص ۱۴، دار الفکر المعاصر، تہذیب التہذیب ج ۲ ص ۲۵۸، دار الفکر، جامع البیان طبری ج ۲ ص ۵، دار المعرفۃ بیروت، جامع احکام القرآن قرطبی ج ۱ ص ۱۸۳، دار الفکر، الدار المنثور ج ۶ ص ۶۰۴، دار الفکر، ذخائر العقبی ص ۲۱ تا ۲۴، روح البیان ج ۷ ص ۱۷۱، دار احیاء التراث العربی، روح المعانی آلوسی ج ۲ ص ۱۴، دار احیاء التراث العربی، الریاض النضرۃ ج ۲ (۴-۴) ص ۱۳۵، دار الندوة الجدیدۃ بیروت، زاد المسیر ابن جوزی ج ۶ ص ۱۹۸، دار الفکر، سنن الترمذی ج ۵ ص ۳۲۷-۳۲۸ و ۶۵۶، دار الفکر، السنن الکبریٰ بیهقی ج ۲ ص ۱۴۹، دار المعرفۃ بیروت، سیر اعلام النبلاء ذہبی ج ۳ ص ۲۵۴ و ۲۸۳، مؤسسة الرسالة بیروت، شرح السنۃ بغوی ج ۱ ص ۱۱۶، المكتبة الاسلامی بیروت، شواہد التنزیل ج ۲ ص ۸۱-۱۴۰، مؤسسة الطبع و النشر لوزارۃ الارشاد، صحیح ابن حبان ج ۱ ص ۴۴۲ الی ۴۴۳، مؤسسة الی سالتہ بیروت، صحیح مسلم ج ۵ ص ۳۷، کتاب الفضائل باب فضائل، مؤسسة عز الدین بیروت، فتح القدیر شوکانی ج ۴ ص ۳۴۹ تا ۳۵۰، دار الکتب العلمیۃ بیروت، فرائد السمطین جوینی ج ۱ ص ۳۶۷، مؤسسة المحمودی بیروت، کفایۃ الطالب ص ۳۷۱ تا ۳۷۷، دار احیاء تراث اہل البیت، مجمع الزوائد ج ۹ ص ۱۶۶-۱۶۹، دار الکتب العربی بیروت، المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۴۱۶ و ج ۳ ص ۱۴۷، دار المعرفۃ بیروت، مسند ابی یعلیٰ ج ۲ ص ۳۴۴ و ۴۵۶، دار الہامون للتراث، مسند احمد ج ۴ ص ۱۰۷ و ج ۶ ص ۲۹۲، دار صادر بیروت، مسند اسحاق بن راہویہ ج ۳ ص ۶۷۸، مكتبة الايمان مدينة المنورة، مسند طبرانی ج ۲ ص ۲۷۴، دار الکتب اللبنانی، مشکل الآثار طحاوی ج ۱ ص ۳۳۵، دار الباز، المعجم الصغیر طبرانی ج ۱ ص ۱۳۵، دار الفکر، المعجم الاوسط طبرانی ج ۲ ص ۴۹۱، مكتبة المعارف رياض المعجم کبیر طبرانی ج ۲ ص ۲۴۵ و ۲۸۱ و ۲۸۶ و ۳۰۸ و ۳۲۷ و ۳۳۰ و ۳۳۳ و ۳۳۷ و ۳۵۷ و ۳۹۳ و ۳۹۶، المعرفۃ و التاریخ بسوی ج ۱ ص ۳۹۸، المنتخب من مسند عبد بن حمید ص ۱۷۳ و ۳۶۷، عالم الکتب قاہرہ مناقب ابن مغزلی ص ۳۰۱-۳۰۲، المكتبة الاسلامیۃ کے بعض منابع کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں مذکورہ احادیث یا درج ہوئی ہے یا ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

۹۔ عبد اللہ بن عباس

۱۰۔ عبد اللہ بن جعفر طیار

۱۱۔ عائشہ

۱۲۔ ام سلمہ

۱۳۔ عمر بن ابی سلم

۱۴۔ واثلہ بن اسقع

۱۵۔ ابی المحرر

اس کے علاوہ شیعوں کی حدیث اور تفسیر کی کتابوں اور بعض اہل سنت منابع میں درج کی گئی احادیث اور روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ ”اہل بیت“ سے مراد پیغمبر اسلام ﷺ، فاطمہ نیز شیعوں کے گیارہ ائمہ معصومین (علیہم السلام) ہیں۔ آیہ تطہیر کے بارے میں احادیث کی طبقہ بندی یا یہ تطہیر سے مربوط احادیث کو اہل سنت کے مصادر میں مطالعہ کرنے اور شیعوں کے منابع میں موجود ان احادیث کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انہیں چند طبقوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: ۱۔ وہ حدیثیں جن میں ”اہل بیت“ کی تفسیر علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے ذریعہ کی گئی ہے۔ ۲۔ وہ حدیثیں جن کا مضمون یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کو کساء کے نیچے قرار دیا پھر آیہ تطہیر نازل ہوئی، اور یہ واقعہ ”حدیث کساء“ کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں آیا ہے کہ ام سلمہ یا عائشہ نے سوال کیا کہ: کیا ہم بھی اہل بیت میں شامل ہیں؟

۳۔ وہ حدیث جن میں پیغمبر اکرم ﷺ ہر روز صبح کو یا روزانہ پانچوں وقت حضرت علی و فاطمہ علیہما السلام کے کھر کے دروازے پر تشریف لے جاتے تھے اور سلام کرتے تھے نیز آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔

۴۔ وہ حدیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آیہ تطہیر بختن پاک علیم السلام یا بختن پاک علیم السلام نیز جبرئیل و میکائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہاں پر مناسب ہے کہ احادیث کے مذکورہ چار طبقات میں سے چند نمونوں کی طرف اشارہ کیا جائے: ۱۔ ”اہل بیت“ کی بختن پاک سے تفسیر ذیل میں چند ایسی احادیث بیان کی جاتی ہیں جن میں آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کی تفسیر بختن پاک (علیم السلام) سے کی گئی ہے: الف: کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں عبد اللہ بن جعفر سے روایت کی گئی ہے: لما نظر رسول اللہ ﷺ إلی الرحمة باطمة قال: أدعوا لی، أدعوا لی۔ فقلت صفیة: من یا رسول اللہ؟ قال: اهل بیتی: علیاً و فاطمہ و الحسن و الحسین علیم السلام فیحییٰ بهم، فأتقی علیم النبی ﷺ کساءه ثم رفع یدیه ثم قال: ”لنعم هؤلاء آلی فضل علی محمد و علی آل محمد“، و أنزل اللہ عز وجل: (إنا یرید اللہ لیزہب عنکم الرجز اهل الیت و یتطہرکم تطہیراً) ہذا حدیث صحیح الاسناد۔ جب پیغمبر خدا ﷺ نے رحمت الہی (جو آسمان سے نازل ہوئی تھی) کا مشاہدہ کیا تو فرمایا: میرے پاس بلاؤ! میرے پاس بلاؤ! صفیہ نے کہا: یا رسول اللہ کس کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا: میرے اہل بیت علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) کو۔ جب ان کو بلایا گیا تو پیغمبر اکرم ﷺ نے اپنی کساء (ردا) کو ان پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا کی: خدا یا! ”یہ میرے اہل بیت ہیں۔ محمد اور ان کے اہل بیت پر دوردور رحمت نازل کر۔“ اس وقت خداوند متعال نے آیہ شریفہ (إنا یرید اللہ۔۔۔) نازل فرمائی۔ اس حدیث کے بارے میں حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے: ”ہذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاہ۔“ اس حدیث کی سند صحیح ہے اگرچہ بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں سے نقل نہیں

کیا ہے۔“ قابل غور بات ہے کہ حاکم نیشاپوری کا خود اہل سنت کے حدیث و رجال کے بزرگ علماء اور امام میں شمار کیا جاتا ہے۔
 ب: عن ابی سعید الخدری عن أم سلمة قالت: ”نزلت هذه الآية في يتي: (إنا يريد الله ليزهبن عكم الرجز أهل البيت ويطهرنكم تطهيرا)
 (قلت: يا رسول الله، ألسنت من أهل البيت؟ قال: إناك إلى خير، إناك من أزواج رسول الله ﷺ۔ قالت: وأهل البيت
 رسول الله وعلی وفاطمة و الحسن و الحسن““ (ابی سعید خدری نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا: یہ آیت): إنا يريد الله
 ليزهبن عكم الرجز أهل البيت ويطهرنكم تطهيرا) میرے گھر میں نازل ہوئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے
 نہیں ہوں؟ فرمایا: تمھارا انجام بخیر ہے، تم رسول کی بیوی ہو پھر ام سلمہ نے کہا: ”اہل بیت“ رسول اللہ ﷺ علی و فاطمہ، حسن و حسین
 (علیم السلام) میں۔

۲۔ آیہ تطہیر کی تفسیر میں حدیث کساء کی تعمیر شیعہ اور اہل سنت کی تفاسیر و احادیث کی کتابوں میں اس مضمون کی فراوان حدیثیں
 موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیم السلام کو ایک کساء کے نیچے جمع کیا اور اس کے بعد ان
 کے بارے میں آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ہم اس کتاب میں ان احادیث میں سے چند ایک کو نمونہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ قابل توجہ
 بات ہے کہ شیعہ امامیہ کے نزدیک حدیث کساء ایک خاص اہمیت و منزلت کی حامل ہے۔ یہ حدیث مرحوم بحرانی کی
 کتاب ”عوالم العلوم“ میں حضرت فاطمہ زہرا (سلام اللہ علیہا) سے روایت کی گئی ہے اور مختلف زمانوں میں شیعوں کے نامور
 علماء اور فقہاء کے نام سے مزین اسناد کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔

^۱ حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب ”المستدرک علی الصحیحین“ میں ان احادیث کو درج کیا ہے جو بخاری و مسلم کے نزدیک صحیح ہو نے کی شرط رکھتی تھیں، لیکن انہوں نے انہیں اپنی کتابوں میں درج نہیں کیا ہے جو کچھ ذہبی اس حدیث کے خلاصہ کے ذیل میں۔ اس کے ایک راوی ملیکی کے بارے میں کہتا ہیں کہ: ”قلت: الملیکی ذاہب الحدیث“ اس کے عدم اعتماد کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں جیسا کہ ابن حجر نے ”تہذیب التہذیب“ ج ۶، ص ۱۳۲ پر ”ساجی“ سے نقل کر کے ”صدوق“ کی تعبیر کی ہے۔ اس کی صداقت اور سچ کہنے کی دلیل ہے۔ اور اس کی مدح میں جو تعبیرات نقل کی گئی ہیں وہ اس کی حدیث کے بارے میں ہے اور خود صحیح بخاری و مسلم میں بھی ہم بہت سے ابواب میں ان کے راویوں کو پاتے ہیں کہ بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں۔

^۲ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

^۳ عوام العوم، جلد حضرت زہراء علیہا السلام۔ ج ۱۱، ص ۶۳۸ موسسہ الامام مہدی علیہ السلام

نیز یہ حدیث شیعوں کی مجلسوں اور محفلوں میں پڑھی جاتی ہے اور توہل اور تبرک کا ذریعہ قرار دی گئی ہے۔ احادیث کے اس گروہ میں درجہ ذیل تعییریں توجہ کا باعث ہیں اور ان تعییروں میں سے ہر ایک ”اہل بیت“ کے دائرے کو پختن پاک (علیم اسلام) کی ذات میں متعین کرتی ہیں: ۱۔ ”انک الی خیر“، یا جملہ ”انک من ازواج النبی“ سے ضمیمہ کے ساتھ

۲۔ ”تختی، فانک علی خیر۔“^۲

۳۔ ”فجذبہ من یدی۔“^۳

۴۔ ”ما قال انک من اہل الیت۔“^۴

۵۔ ”لا، وانت علی خیر۔“^۵

۶۔ ”فواللہ ما انعم۔“^۶

۷۔ ”مکانک انت علی خیر۔“^۷

۸۔ ”فودوت انا قال: نعم۔“^۸

۹۔ ”تختی لی عن اہل یتی۔“^۹

۱۰۔ ”انک لعلی خیر، ولم یدخلنی معہ۔“^{۱۰}

^۱ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۳۸، مؤسسة الامام مہدی

^۲ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۳

^۳ الدر المنثور، ج ۶، ص ۱۶۰۴، المعجم الکبیر، ج ۲۲، ص ۳۳۶

^۴ تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۴، ص ۱۴۵، تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

^۵ تاریخ مدینہ دمشق ج ۱۴، ص ۱۴۵، تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

^۶ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۲، تفسیر طبری، ج ۲۲، ص ۵

^۷ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۴، ص ۱۴۱، مشکلا آثار، ج ۱، ص ۳۳۶، تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۳، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۶۱، شواہد

التنزیل، ج ۲، ص ۱۳۴

^۸ المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۴۱۶

۱۱۔ ”فواللہ ما قال: أنت معہم۔“ ۱

۱۲۔ ”اجلسی مکاناتک فانک علی خیر۔“

۱۳۔ ”إنک لعلی خیر، هؤلاء أهل بیتي۔“

۱۔ ”إنک إلی خیر“ کی تفسیر ”اخرج ابن جریر و ابن حاتم و الطبرانی و ابن مردویہ عن أم سلمة زوج النبی ﷺ إن رسول اللہ ﷺ کان بیتهما علی منامة لہ علیہ کساء خیمری! فجاءت فاطمة رضی اللہ عنہا بمرمة فیما خیرہ۔ فقال رسول اللہ ﷺ: ادعی زوجک و ابنک حناً و حبناً۔ فدعتم، فینما ہم یأکلون إذ نزلت علی رسول اللہ ﷺ: (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس أهل الیت و یتطہرکم تطہیراً) فأخذ النبی ﷺ بفضلہ ازاراه فقام إلیہا، ثم أخرج یدہ من الکساء و أومأ بہا إلی السماء ثم قال: ”اللهم هؤلاء أهل بیتی و خاصتی، فأذهب عنهم الرجس و طہرہم تطہیراً“، قالہا ثلاث مرّات۔

قالت أم سلمة رضی اللہ عنہا: فأدخلت رأسی إلی الستر فقلت: یا رسول اللہ، و أنا معکم؟ فقال: ”إنک إلی خیر“، مرتین۔“ اس حدیث میں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے ایک کھانا حاضر کرنے کے بعد پیغمبر اکرم ﷺ ان سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے شوہر علی اور اپنے بیٹے حسن و حسین علیہم السلام کو بلاؤ اور وہ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ کھانا تناول کرتے وقت آیہ تطہیر نازل ہوتی ہے اور پیغمبر خدا ﷺ فرماتے ہیں: ”خداوند ایہ میرے اہل بیت اور میرے خواص میں۔ تو ان سے ہر طرح کی برائی کو دور کر اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ۔“

ام سلمہ کہتی ہیں: میں نے بھی سر اٹھا کر کہا: یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں؟ حضرت نے دو مرتبہ فرمایا: تم نیکی پر ہو۔ یہ نکتہ قابل غور ہے کہ اگر اس آیہ شریفہ کے مطابق حضرت ام سلمہ ”اہل بیت“ میں ہوتیں، تو آنحضرت ﷺ صراحتاً انہیں مثبت

جواب دیتے۔ لیکن قرآن مجید میں مورد تائید قرار پایا گیا آپکا خلق عظیم ہرگز آپکو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ام سلمہ کو صراحتاً منفی جواب دیں۔ مذکورہ جملہ جو متعدد احادیث میں آیا ہے، اس نکتہ کے پیش نظر پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں کے ”اہل بیت“ کے دائرہ سے خارج ہونے کی واضح دلیل ہے

۲۔ ”تختی فانک الی الخیر“ کی تعبیر ”عن العوام یعنی ابن حوشب عن ابن عم لہ قال: دخلت مع ابی علی عائشہ۔۔۔ فالتھا عن علی۔۔۔ فالتھا: تسألنی عن رجل کان من أحب الناس إلی رسول اللہ ﷺ وكانت تحته ابنته وأحب الناس إلیہ۔ لقد رأیت رسول اللہ ﷺ دعا علیاً وفاطمہ وحسناً وحسیناً رضی اللہ عنہم فألقى علیہم ثوباً۔ فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتی، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً۔ قالت: فدنوت منهم وقلت: یا رسول اللہ، وأنا من أهل بیتک؟ فقال ﷺ: تختی فانک علی خیر۔“ عوام بن حوشب نے اپنے چچازاد بھائی سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا: میں اپنے باپ کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا۔ میں نے ان سے علی کے بارے میں سوال کیا۔ عائشہ نے کہا: تم مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، جو پیغمبر خدا ﷺ کے نزدیک محبوب ترین فرد ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کی عزیز ترین بیٹی ان کی شریک حیات ہے۔ میں نے رسول خدا ﷺ کو دیکھا کہ آئے علی وفاطمہ، حسن وحسین (علیم السلام) کو بلایا اور ان کے اوپر ایک کپڑے سے سایہ کیا اور فرمایا: خداوند ایہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان سے برائی کو دور رکھ اور انہیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ قرار دے۔ عائشہ نے کہا: میں ان کے نزدیک گئی اور کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۳۔ ”فجذبہ من یدی“ کی تعبیر ”عن أم سلمة أن رسول اللہ ﷺ قال لفاطمة: اتبني بزواجك وانيہ۔ فجاءت ہم، فألقى رسول اللہ ﷺ علیہم کساء فدکنا ثم وضع یدہ علیہم ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل محمد وفي لفظ آل محمد، فاجعل صلواتک وبرکاتک علی آل محمد، كما جعلتها علی آل ابراهيم انک حمید مجید۔ قالت أم سلمة: فرفعت الکساء لأدخل معهم، فجذبہ من یدی وقال: انک علی خیر۔“

”ام سلمہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے فاطمہ (سلام اللہ علیہا) سے فرمایا: اپنے شوہر اور بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ فاطمہ (سلام اللہ علیہا) نے انہیں بلایا۔ پیغمبر خدا ﷺ نے فدی کی کساء (ایک لباس جو فک میں بنا تھا) کو ان پر ڈال دیا اور اس کے بعد اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر فرمایا: خداوند ابراہیم علیہ السلام! تو ان پر درود و برکتوں کا نزول فرما، جس طرح آل ابراہیم پر نازل فرمایا ہے، بیشک تو لائق حمد و ستائش ہے۔ ام سلمہ نے کہا: میں نے کساء کا سرا اٹھایا تاکہ زیر کساء ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤں۔ پس پیغمبر خدا ﷺ نے اسے میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو۔“

۴۔ ”ما قال: إناک من اهل الیت“ کی تفسیر ”عن عمرۃ بنت افعی، قالت: سمعت أم سلمة تقول: نزلت هذه الآية فی بیتی: (اتمیرید اللہ۔) و فی الیت سبعة: جبریل و میکائیل و رسول اللہ ﷺ و علی و فاطمہ و الحسن و الحسین۔ قالت: و أنا علی باب الیت۔ فقلت: یا رسول اللہ، ألسنت من اهل الیت؟ قال: (إنک علی خیر! إناک من أزواج النبی،) و ما قال: ”إناک من أهل الیت“

”عمرہ بنت افعی سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے ام سلمہ سے سنا ہے کہ وہ کہتی تھیں: یہ آیت اتمایرید اللہ لیزہب عنکم الرجز اهل الیت (میرے گھر میں اس وقت نازل ہوئی، جب گھر میں سات افراد تھے: جبریل، میکائیل، پیغمبر خدا ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام)۔ ام سلمہ نے کہا: میں گھر کے دروازہ کے پاس کھڑی تھی اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نیکی پر ہو، تم پیغمبر کی بیویوں میں سے ہو“ اور آپ نے نہیں فرمایا: ”تم اہل بیت میں سے ہو۔“

۵۔ ”لا، وانت علی خیر“ کی تفسیر ”عن عطیة، عن أبي سعيد، عن أم سلمة أن النبی ﷺ غطی علی و فاطمہ و حسن و حسین کساء ثم قال: هؤلاء أهل بیتی، إلیک لا إلی النار. قلت أم سلمة: فقلت: یا رسول اللہ، و أنا معهم؟ قال: لا، وانت علی خیر“ دار الفکر۔ حدیث کی

^۱ مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۳، دار الباز۔ تاریخ مدینۃ دمشق ج ۱۴، صفحہ ۱۴۵ دار الفکر
^۲ تاریخ مدینۃ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶

سندیوں: أخبرنا أبو عبد الله الفراءى وأبو المعنف الفيسرى، قالاً: أنا أبو سعد الأدب، أنا أبو عمرو بن حمدان، وأخبرتنا أمّ المجتبى العلوية، قالت: قرىء على إبراهيم بن منصور أنا أبو بكر بن المقرئ قالاً: أنا أبو يعلى، نا محمد بن اسماعيل بن أبي سمينة نا عبد الله بن داود، عن فضيل عن عطية عطية بن سعيده، ام سلمه سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک کساء کو علی وفاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام پر ڈال دیا اور فرمایا: خداوند ایہ میرے اہل بیت میں تیری بارگاہ میں نہ کہ آگ کی طرف۔ ام سلمہ نے کہا: میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ (اہل بیت میں شامل) ہو جاؤں؟ فرمایا: نہیں، تم نیکی پر ہو۔“

سند حدیث کی تحقیق:

”ابو عبد اللہ فراوی محمد بن فضیل بن احمد“ ذہبی کا اس کے بارے میں کہنا ہے: ”شیخ، امام، فقیہ، مفتی، منذ (علم حدیث کے معروف عالم) خراسان اور فقیہ حرم“، سمعانی کہتے ہیں: میں نے عبد الرشید طبری سے مرو میں سنا کی وہ کہتے تھے: الفراءى ہزار راویوں کے برابر ہے۔“ ابو سعد ادیب کجرو دی“، ذہبی اس کے بارے میں کہتے ہیں: شیخ، فقیہ، امام، ادیب، نحوی طیب، منذ خراسانی^۱ سمعانی اس کے بارے میں کہتے ہیں: ”وہ ادیب، فاضل، عاقل، خوش رفتار، باوثوق اور سچا تھے“^۲ ”ابو عمرو بن حمدان“، ذہبی اس کے بارے میں کہتا ہے: ”شیخ صالح، قابل و ثوق ہے“^۳ ”ابو بکر بن المقرئ، محمد بن ابراہیم“ اس کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں: شیخ حافظ اور سچا ہے“^۴ ”ابو یعلیٰ“ صاحب منذ، احمد بن علی بن ثنی، محدث موصل“ ”محمد بن اسماعیل بن ابی سمینہ“ ابن جر نے تہذیب التہذیب میں ابو حاتم و صلح بن محمد سے نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔“ ”عبد اللہ بن داؤد“ مزنی نے اس کے بارے میں محمد بن سعد سے طبقات میں نقل کیا ہے کہ وہ ثقہ اور عابد تھا“^۵ ”فضل بن غزوان“ ابن جر نے اس کے بارے میں کہا

^۱ سیر اعلام النبلاء ج ۱۸، ص ۷۳ مؤسسہ الرسالہ

^۲ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۱۰۱

^۳ الانساب، ج ۵، ص ۱۰۰، دار الکتب العلمیہ، بیروت۔

^۴ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۷۳

^۵ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۶، ص ۳۹۸

^۶ سیر اعلام النبلاء، ج ۱۴، ص ۱۷۴

^۷ تہذیب التہذیب، ج ۹، ص ۵۰، دار الفکر

^۸ تہذیب الکمال، ج ۴، ص ۴۵۸

ہے: احمد اور ابن معین نے کہا ہے: وہ ثقہ ہے۔ اور ابن جان نے ”کتاب الثقات“ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ”عظیہ (بن سعد) اس کے بارے میں تہذیب التہذیب ج ۷، ص ۲۰۰ سے استفادہ ہوتا ہے کہ: وہ ابن سعد کی طرف سے قابل وثوق قرار پایا ہے۔ اور ابن معین نے (ایک روایت میں) اسے شائستہ جانا ہے اور علم رجال کے بعض علماء نے اس کی تعریفیں کی ہیں اور اس کی حدیثوں کی تائید کی ہے اس کا جرح کرنے والے جیسے نسائی جرح کرنے میں سخت گیر ہیں اہل سنت کے اہل فن و درایت اور علم حدیث کے علماء جیسے تہانوی نے کتاب میں اس قسم کی جرح کرنے والے افراد کو ناقابل اعتبار جانا ہے اور عظیہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہیں امیر المؤمنین علی بن ایطاب کے خلاف سب و شتم سے انکار کرنے پر حجاج کی طرف سے چار سو کوڑے مارے گئے ہیں جو دین کے معاملہ میں اس طرح ثابت قدم اور پائیدار ہو، وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے اہل رجال کی اس کے بارے میں جرح و تنقید اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہو۔

۶۔ ”فواللہ ما انعم“ کی تعبیر ”عن الأعمش عن حکیم بن سعد قال: ذکرنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عند أم سلمة قالت: فیہ نزلت: (إنما یرید اللہ) ”قالت: أم سلمة: جاء النبی ﷺ إلی بیتی فجلستم نبی اللہ بکساء فزلت ہذہ لآیة فقلت: یا رسول اللہ، وأنا؟ قالت: فواللہ ما انعم، وقال: إنک إلی خیر“۔ اس حدیث میں پیغمبر اسلام ﷺ نے جب علی وفاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو کساء کے نیچے قرار دیا پھر آیہ تطہیر نازل ہوئی۔ ام سلمہ نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ہوں؟ لیکن انھوں نے مثبت جواب نہیں سنایا پریشان ہوئیں اور اپنی پریشانی کا ان الفاظ میں اظہار کیا: ”فواللہ ما انعم“، یعنی: خدا کی قسم پیغمبر خدا ﷺ نے نہیں فرمایا: ”ہاں“، بلکہ صرف یہ فرمایا: ”تم نیکی پر ہو۔“

^۱ تہذیب التہذیب، ج ۸، ص ۲۶۷

^۲ ”قواعد فی علوم الحدیث“ ص ۱۱۷

^۳ جامع البیان طبری، ج ۲۲، ص ۷، دار المعرفۃ، بیروت۔ تفسیر ابن کثیر ج ۳، ص ۴۹۳، دار المعرفۃ، بیروت

۷۔ ”مکانک انت علی خیر“ کی تعبیر ”عن شہر بن حوشب عن أم سلمة: إن رسول الله ﷺ أخذ ثوباً فجلده على علي وفاطمتوا حسن والحسين۔ ثم قرأت هذه الآية: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) قالت: فبُئيت لأدخل معكم، فقال: مكانك أنت علي خیر“، اس حدیث میں ام سلمہ کہتی ہیں: پیغمبر خدا ﷺ نے علی وفاطمہ، حسن و حسین (علیم اسلام) کو ایک پارچہ کے نیچے قرار دیا اور اس کے بعد آیہ تطہیر کرات فرمائی۔ جب میں اس پارچہ کے نزدیک گئی تاکہ اس کے نیچے داخل ہو جاؤں، تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، تم خیر و نیکی پر ہو۔

سند کی تحقیق: ”ابوطالب بن ابی عقیل بن عبد الرحمن ذہبی“ نے اسے ایک دیندار بزرگ جانا ہے^۱۔ ”ابو الحسن الخلی علی بن الحسین“ ذہبی نے اس کی شیخ امام فقہیہ قابل اقتداء اور منذ الدیار المصریہ جیسے القاب سے تعریف کی ہے^۲۔ ”ابو محمد النحاس اور ذہبی“ کا اس کے بارے میں کہنا ہے: شیخ امام فقہیہ، محدث، سچا اور منذ الدیار المصریہ تھا^۳۔ ”ابو سعید ابن الاعرابی احمد بن محمد بن زیاد“ اور ذہبی نے اس کے بارے میں یہ تعبیرات استعمال کی ہیں: امام، محدث، قدوة (یعنی رہبری اور قیادت کے لئے شائستہ) سچا، حافظ اور شیخ الاسلام^۴۔ ”ابو سعید عبد الرحمن بن محمد بن منصور“ ابن جان نے کتاب الثقات ج ۸، ص ۳۸۳ موسٹا لکتاب الثقات میں اس کا نام لیا ہے۔ ”حسین الاشقر الغزالی“ ابن جان نے اس کا نام کتاب الثقات میں لایا ہے۔ اور احمد بن حنبل نے اس کے بارے میں کہا ہے: وہ میرے نظر میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے اور ابن معین سے اس کے سچے ہو نے کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا: جی ہاں اس کے بارے میں بعض مذمتیں کی گئی ہیں، وہ اس کے مذہب کے بارے میں ہیں اور حجت نہیں ہیں۔

^۱ تاریخ مدینۃ دمشق، ج ۱۴، ص ۱۴۱، دار الفکر۔ اس حدیث کی سند یوں ہے: ”أخبرنا أبو طالب بن أبي عقيل: أنا أبو الحسن الخلعی: أنا أبو محمد النحاس: أنا أبو سعيد بن الأعرابي: نا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور: نا حسين الأشقر: نا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة“

^۲ سیر اعلام النبلاء، ج ۲۰، ص ۱۰۸، موسٹا الرسالة

^۳ سیر اعلام النبلاء ج ۱۷، ص ۳۱۳

^۴ سیر اعلام النبلاء ج ۱۵، ص ۴۰۷

^۵ تہذیب التہذیب، ج ۲، ص ۹۱ دار الفکر

منصور بن ابی الآسود، ابن حجر نے اس توثیق (مورد اعتماد ہونے) کو ابن معین سے نقل کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ابن جان نے اسے کتاب الثقات میں (مورد اعتماد افراد کے زمرہ میں ذکر کیا ہے)۔ ”الآعمش“ کے موثق اور سچے ہونے میں کلام نہیں ہے اور صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اس سے کافی احادیث نقل کی گئی ہیں اور اس کی راستگوئی کا یہ عالم تھا کہ بعض اہل سنت علمائے حدیث نے اس کے سچے ہونے کو مصحف سے تشبیہ دیدی ہے^۲ ”حیب بن ابی ثابت“ اس کے موثق اور راستگو ہونے میں کسی قسم کا شک وشبہ نہیں ہے اور صحاح میں اس سے بہت ساری حدیثیں نقل ہوئی ہیں^۳ ”شمر بن حوشب“ ابن حجر نے معین، عیسیٰ اور یقوب بن شیبہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے موثق (قابل اعتماد و ثوق) تعمیر کیا ہے^۴ ایک دوسری حدیث میں یہ تعمیر نقل ہوئی ہے: ”أنت بكانك وانت خير“^۵ ایک اور تعمیر میں آیا ہے ”أجلسي مكانك فانك على خير“^۶ اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، تم خیر پر ہو۔

۸۔ ”فوددت أن أقال: نعم“ کی تعمیر ”عن عمرة الحمد انة قالت: أئمت أم سلمة فسلمت عليهما فقالت: من أنت؟ فقلت: عمرة: يا أم المؤمنين أخبريني عن هذا الرجل الذي قتل بين أظهرنا، فحب و مبغض۔ ترید علی بن ابی طالب۔ قالت أم سلمة: أتحنينه أم تبغضينه؟ قالت ما أجه ولا أبغضه فأنزل الله هذه الآية (انما يريد الله) إلى آخرها، ومانی الیت إلا جبرئیل و رسول الله۔ ﷺ۔ و علی وفاطمة و الحسن و الحسين۔ علیهم السلام۔ فقلت: يا رسول الله، أنا من أهل الیت؟ فقال: إن لك عند الله خيراً، فوددت أن أقال: ”نعم“، فكان أحب إلي من تطلع عليه الشمس و تغرب، عمره همدانيه سے روایت ہے کہ اس نے کہا: میں ام سلمہ کی خدمت میں گئی اور ان سے سلام کیا: انھوں نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے کہا: میں ام سلمہ سے کہا: اے ام المؤمنین مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ بتائیے جسے کچھ مدت پہلے قتل کر دیا گیا (مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں) بعض لوگ انھیں

^۱ تہذیب التہذیب، ج، ۱۰، ص ۲۷۱، دار الفکر،

^۲ تہذیب التہذیب، ج، ۴، ص ۱۹۶، دار الفکر

^۳ تہذیب التہذیب ج، ۲، ص ۱۵۶

^۴ تہذیب التہذیب ج، ۴، ص ۳۲۵، دار الفکر

^۵ تاریخ مدینہ دمشق، ج، ۱۴، ص ۱۴۵، دار الفکر

^۶ شواہد التنذیل، ج، ۲، ص ۱۱۹

^۷ مشکل الآثار، ج، ۱، ص ۳۳۶، طبع مجلس دائرة المعارف النظامیہ بالہند

دوست رکھتے ہیں اور بعض دشمن۔ ام سلمہ نے کہا: تم انھیں دوست رکھتی ہو یا دشمن؟ عمرہ نے کیا: میں نہ انھیں دوست رکھتی ہوں اور نہ دشمن (بظاہر یہاں پر آیہ تطہیر کے نزول کے بارے میں چند جملے چھوٹ گئے ہیں اور اس کے بعد کی عبارت یہ ہے) اور خداوند متعال نے یہ آیت (إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ...) اس حالت میں نازل فرمائی کی جب گھر میں جبرئیل، پیغمبر خدا ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ: کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تیرے لئے خدا کے پاس خیر و نیکی کی صورت میں جزا ہے۔ میری آرزو یہ تھی کہ (میرے سوال کے جواب میں) آنحضرت ﷺ فرماتے: ”جی ہاں“ اور وہ میرے لئے اس سے بہتر تھا جس پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔ ”فَنَحْنُ لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي“ کی تعبیر... ”عَنْ أَبِي الْمَعْدِلِ عَطَّةِ الطَّافِي عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْ قَالَتْ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، إِذْ قَالَ الْخَادِمُ: إِنَّ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ بَالِدَةً: قَالَتْ: فَهَالِي: قَوْمِي لِي عَنْ أَهْلِ بَيْتِي... فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَمَعَهُمَا الْخَنُوعُ حَسَنٌ... قَالَتْ: فَهَلْتُ وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَهَالِي: وَأَنْتَ“ اس حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول خدا ﷺ میرے گھر میں تشریف فرما تھے کہ خادم نے کہا: علی اور فاطمہ (علیہما السلام) دروازہ پر ہیں۔ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: اٹھو اور میرے اہل بیت سے دور ہو جاؤ اس کے بعد علی اور فاطمہ حسن اور حسین (علیہم السلام) داخل ہوئے اور پیغمبر ﷺ نے ان کے حق میں دعا کی: ”خداوند! میرے اہل بیت تیری طرف ہیں نہ کہ آگ کی طرف“ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ فرمایا: تم بھی۔ واضح رہے کہ پیغمبر خدا ﷺ پہلے ام سلمہ کو (حدیث میں) اپنے اہل بیت کے مقابلہ میں قرار دیتے ہیں جو ان کے اہل بیت سے خارج ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد انھیں دعا میں یعنی آگ سے دور رہنے میں شریک فرماتے ہیں۔

۱۰۔ ”إِنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ، وَلَمْ يَدْخُلْنِي مَعَهُمْ“ کی تعبیر... ”عَنْ الْعَوَامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَمِيعٍ: التَّبِيُّ انْطَلَقَتْ مَعَ أُمِّي، إِلَى عَائِشَةَ، فَدَخَلَتْ أُمِّي، فَذَهَبَتْ لَادْخُلَ فُجْتَنِي، وَسَأَلَتْهَا أُمِّي عَنْ عَلِيٍّ فَهَالَتْ: مَا لَكَ بِرَجُلٍ كَانَتْ فَاطِمَةُ وَاحِسًا وَحَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ابْنَاهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّفَعُ عَلَيْهِمْ

ثوب و قال: ”اللّٰهُمَّ هَوِّ لِيْ أَهْلِيْاً ذَهَبَ عَنْهُمْ الرِّجْسُ وَ طَهَّرَهُمُ تَطْهِيراً“، قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسْتَ مِنْ أَهْلِكَ؟ قَالَ: ”إِنِّكَ لَعَلَى خَيْرٍ“، ”لَمْ يَدْخُلْنِيْهِمْ“، ”جَمِيعُ تَيْبِيْ سَعَى رَوَايَتِ هَيْبَةٍ“ اس نے کہا: میں اپنی والدہ کے ہمراہ عائشہ کے پاس گیا ... میری والدہ نے ان سے علی (علیہ السلام) کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا: تم کیا خیال کرتی ہو اس شخص کے بارے میں جس کی شریک حیات فاطمہ (علیہا السلام) اور جس کے بیٹے حسن و حسین (علیہما السلام) ہوں۔ میں نے دیکھا کہ پیغمبر ﷺ نے ایک کپڑے کے ذریعہ ان پر سایہ کیا اور فرمایا: یہ میرے اہل بیت میں۔

خداوند! ان سے برائی کو دور رکھ اور انہیں خاص طریقہ سے پاک و پاکیزہ قرار دے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے اہل سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم نیکی پر ہو۔ اور مجھے ان میں داخل نہیں کیا۔

۱۱۔ ”فَوَاللّٰهِ مَا قَالَ: إِنَّتَ مَعَهُمْ“ کی تعبیر ”۔ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ۔ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ حَوْلَهُ وَ تَحْتَهُ كَسَاءَ ضَمِيرِيْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ جَمِيعاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّحْمُ هَوَّلَاءُ أَهْلِيْ بَيْتِيْ فَأَذْهَبَ عَنْهُمْ الرِّجْسُ وَ طَهَّرَهُمُ تَطْهِيراً۔“ قلت: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَوَاللّٰهِ مَا قَالَ: ”وَأَنْتَ مَعَهُمْ“، وَلَكِنَّهُ قَالَ: ”إِنِّكَ عَلَى خَيْرٍ وَ إِلَى خَيْرٍ“، فَزَلَّتْ عَلَيْهِ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ۔ ۲) ”اس حدیث میں بھی کہ جو ام سلمہ سے روایت ہے، پیغمبر اکرم ﷺ نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو کساء کے نیچے قرار دیا اور ان کے حق میں دعا کی۔ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ (چونکہ مثبت جواب نہیں سنا اس لئے کہا:) خدا کی قسم آپ نے نہیں فرمایا: ”تم بھی ان کے ساتھ ہو“، لیکن فرمایا: ”تم نیکی پر ہو اور نیکی کی طرف ہو“۔ اس کے بعد آیہ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ) نازل ہوئی۔“

۱۲۔ ”إِنِّكَ لَعَلَى خَيْرٍ وَ هَوَّلَاءُ أَهْلِيْ بَيْتِيْ“ کی تعبیر عن عطاء بن یسار، عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَمَّا قَالَتْ: فِيْ بَيْتِيْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ) فَارْسَلِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسْنَ وَ الْحُسَيْنِ فَهَلْ: اللَّحْمُ هَوَّلَاءُ أَهْلِيْ بَيْتِيْ۔ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا مِنْ أَهْلِ

^۱ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۶۲-۶۱
^۲ شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۱۳۴-۱۳۳

الیت ہقال: انک لعلی خیر، و هؤلاء اہل بیتی اللہم اہلی احق۔“ ہذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، ولم یخرجاہ!۔ یہ حدیث بھی ام سلمہ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیہم السلام) کو بلاوا بھیجا اور ان کے آنے کے بعد فرمایا: خدا وندا! یہ میرے اہل بیت میں۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ! کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو اور یہ میرے اہل بیت میں۔ خدا وندا! میرے اہل بیت سزاوار تر ہیں۔ حدیث کو بیان کرنے کے بعد حاکم نیشاپوری کا کہنا ہے: بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس نے اسے ذکر نہیں کیا ہے۔ در علی و فاطمہ پر آیہ تطہیر کی تلاوت بعض حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح یا روزانہ نماز پہنچانے کے وقت در علی و فاطمہ (علیہما السلام) پر آکر آیہ تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیثیں بھی چند مختلف گرہوں میں منقسم ہیں کہ موضوع کے طولانی ہونے کے باعث ہم صرف ان کے عناوین کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بعض احادیث دلالت کرتی ہیں کہ یہ کام ایک ماہ تک جاری رہا اور بعض احادیث اس کی مدت چالیس ۲، روز، بعض چھ مہینے، ۴، بعض سات مہینے ۵، بعض آٹھ مہینے ۶، بعض نو مہینے، بعض دس مہینے احادیث میں اس کی مدت سترہ مہینے ۸ بتائی گئی ہے۔ ان احادیث کے بارے میں دو نکتے قابل توجہ ہیں:

۱۔ یہ حدیثیں (کہ ہر ایک ان میں سے ایک خاص مدت کی طرف اشارہ کرتی ہے) ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہیں کیونکہ ہر صحابی جتنی مدت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا، اس نے اسی مدت کو بیان کیا ہے اور اچانا اگر ایک صحابی نے دو مختلف احادیث میں دو مختلف مدتیں بیان کی ہیں، تو ممکن ہے اس نے ایک مرتبہ کم مدت اور دوسری مرتبہ زیادہ مدت کا مشاہدہ کیا

^۱ المستدرک علی الصحیحین، تفسیر سورہ احزاب، ج ۲، ص ۴۱۶، دارالمعرفۃ، بیروت

^۲ مندابی داؤد طرابلسی، ص ۲۷۴، دارالکتب اللیبانی

^۳ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۴، ح ۱۴۹۸۷، دارالفکر۔ الدر المنثور ج ۶، ص ۶۰، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۴۴، موسسة الطبع والنشر لوزارة الارشاد الاسلامی

^۴ جامع البیان طبری، ج ۲۲، ص ۵۶، دارالمعرفۃ، بیروت، مجمع الزوائد، ہیثمی، ج ۹، ص ۲۶۶، ح ۱۴۹۸۵، انساب الاشراف، ج ۲، ص ۳۵۴۔ ۳۵۵، دارالفکر، المنتخب من مسند احمد، ج ۳، ص ۴۹۲، دارالمعرفۃ، بیروت اور دوسری کتابیں۔

^۵ جامع البیان، طبری، ج ۲۲، ص ۶، دارالمعرفۃ، بیروت، تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۲۹۲، دارالمعرفۃ، بیروت، فتح القدیر، ج ۴، ص ۳۵۰، دارالکتب العلمیہ، بیروت

^۶ الدر المنثور، ج ۵، ص ۱۳، ج ۶، ص ۶۰۶، دارالفکر۔

^۷ المنتخب من مسند بن حمید، ص ۱۷۳، عالم المکتب، ذخائر المقیی ص ۲۵، موسسة الوفاء، بیروت۔ الدر المنثور، ج ۶، ص ۶۰۲، دارالفکر، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۲۷

^۸ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۶۷، ح ۱۴۹۸۶، دارالفکر، شواہد التنزیل، ج ۲، ص ۸۷

ہوگا۔ مثلاً ابواحمراء نے ایک حدیث میں مذکورہ مدت کو چھ مہینے اور دوسری حدیث میں سات مہینے اور تیسری حدیث میں آٹھ مہینے یا دس مہینے یا سترہ مہینے کی مدت بیان کی ہے ان میں سے کوئی حدیث بھی ایک دوسرے سے منافات نہیں رکھتی ہے۔

۲۔ پیغمبر خدا ﷺ کا اتنی طولانی مدت تک اس عمل کا پے درپے انجام دینا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ”اہل بیت کہ“ جو اس وقت عرفی معنی میں استعمال ہوتا تھا اب اس کے جدید اور اصطلاحی معنی میں یعنی علی وفاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے لئے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیمہ کے ساتھ استعمال ہو کر درحقیقت ایک نئی حالت پیدا کر چکا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں یہ اتھائی مہم نکتہ آئےء تطہیر کے ذیل میں بیان کی گئی تمام احادیث مثلاً حدیث ثقلین و حدیث سفینہ اور ان جیسی دوسری حدیثوں میں بہت زیادہ روشن و نمایاں ہے۔

آئےء تطہیر کا پہنچناک (علیم السلام) کے بارے میں نازل ہونا احادیث کا ایک اور گروہ ہے جن میں آئےء تطہیر کے نزول کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی وفاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض احادیث میں یہ مطلب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جیسے یہ حدیث: ”۔ عن ابی عید النخدری قال: قال رسول اللہ ﷺ نزلت ہذہ الآیۃ فی خمسۃ: فی وفی علی و حسن و حسین وفاطمۃ۔ (اتما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس بل الیت ویطہرکم و تطہیراً) حدیثی محمد بن المثنیٰ قال: ثنا بکر بن یحییٰ بن زبآن العسزئی قال: ثنا (حدثنا) منزل، عن الآعش عن عطیۃ عن أبی سعید النخدری۔ اس سند میں ”بکر بن یحییٰ بن زبآن“ ہے۔ چنانچہ ان کا نام تہذیب التہذیب، ص ۴۲۸ دار الفکر، میں درج ہے۔ ابن جان نے اسے ”کتاب الثقات“ (جس میں ثقہ راوی درج کئے گئے ہیں) میں درج کیا ہے۔ ابن حجر نے ”منزل“ (بن علی) کے بارے میں تہذیب التہذیب ج ۱، ص ۲۶۵ میں ذکر کیا ہے کہ یعقوب بن شیبہ اور اصحاب یحییٰ (بن عین) اور علی بن مدینی نے اسے حدیث میں ضعیف جانا ہے جبکہ وہ خیر فاضل اور راستگو ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ضعیف احادیث بھی ہیں۔ اس بیان سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ

^۱ جامع لبیان، طبری، ج ۲، ص ۵، دار المعرفۃ بیروت میں اس حدیث کی سند یوں ہے:

جوذمتیں اس کے بارے میں ہوئی ہیں وہ اس کی احادیث کے جہت سے ہے اور جیسا کہ عجبی نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ اس کے شیعہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ حدیث کا ایک اور راوی ”اعمش“ (سلیمان بن مران) ہے کہ اس کے موثق ہونے کے بارے میں رجال کی کتابوں میں کافی ذکر آیا ہے، من جملہ یہ کہ وہ راگتوئی میں مصحف کے مانند ہے (تہذیب التہذیب ج ۴، ص ۹۶، دار الفکر) حدیث کا ایک اور راوی ”عطیہ بن سعد عرفی“ ہے کہ اس کے بارے میں ”لا وانت علی خیر“ کی تعبیر کی تحقیق کے سلسلہ میں بیان کی گئی۔ ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: یہ آیت پنجن پاک (علیم السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس سے مراد میں، علی، حسن، حسین اور فاطمہ (علیم السلام) ہیں۔ دوسری احادیث میں بھی ابوسعید خدری سے ہی روایت ہے اس نے اس آیت کے نزول کو پنجن پاک (علیم السلام) سے مربوط جانا ہے۔ جیسے یہ حدیث ”: عن ابی سعید قال: نزلت الآیۃ فی خمسۃ نفر وناہم (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس أہل البیت ویطہرکم تطہیراً) فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ و الحسن و الحسین علیم السلام“، ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ اس نے کہا: آیہ (إنما یرید اللہ۔) پانچ افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہے: رسول اللہ ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام)“، ابوسعید خدری سے اور ایک روایت ہے کہ (عطیہ نے) کہا: میں نے اس سے سوال کیا: اہل بیت کون ہیں؟ (ابوسعید نے جواب میں) کہا: اس سے مراد پیغمبر ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) ہیں۔ اس سلسلہ کی بعض احادیث ام سلمہ سے روایت ہوئی ہیں کہ آیہ شریفہ پنجن پاک کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے مندرجہ ذیل حدیث ”:۔ عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآیۃ فی رسول اللہ ﷺ وعلی و فاطمہ و حسن و حسین علیم السلام: (إنما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس أہل البیت ویطہرکم تطہیراً)“ ام سلمہ سے روایت ہے کہ اس نے کہا: یہ آیت (آیہ تطہیر) پیغمبر خدا ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔“

^۱ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۶، دار الفکر
^۲ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱۳، ص ۲۰۷، دار الفکر
^۳ تاریخ مدینہ دمشق، ج ۱، ص ۳۳۲

آیہ تطہیر اور اس سے مربوط احادیث کے بارے میں دو نکتے اس سلسلہ میں مزید دواہم نکتے قابل ذکر ہیں: ۱۔ اب تک جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے یہ مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ لفظ ”اہل بیت“ میں ”بیت“ سے مراد رہائشی بیت (گھر) نہیں ہے۔ کیونکہ بعض افراد جیسے: ابی المحرر، والہام ایمن اور فضہ اس گھر میں ساکن تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ”اہل بیت“ کی فرست میں شامل نہیں ہے۔ نیز اس کے علاوہ ”بیت“ سے مراد نسب بھی نہیں ہے۔ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس اور ان کے فرزند، جن میں بعض نسب کے لحاظ سے علی علیہ السلام کی نسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تھے وہ بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں (البتہ عباس کے بارے میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ سوالات سے باب میں اس پر بحث کریں گے)۔ بلکہ اس بیت (گھر) سے مراد نبوت کا ”بیت“ ہے۔ کہ جس میں صرف ”مہجتن آل عباس داخل“ ہیں اور وہ اس بیت (گھر) کے اہل اور محرم اسرار ہیں۔

اس سلسلہ میں آیہ شریفہ (فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ذکر فیہا اسمہ) نور خدا ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا کی طرف سے اجازت ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں خدا کا نام لیا جائے) کے ذیل میں بیان کی گئی سیوطی کی درجہ ذیل حدیث قابل توجہ ہے: ”أخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك و بریده قال: قرأ رسول الله هذه الآية: (فی بیوت اذن اللہ ان ترفع) فقام إلیہ رجل ۱۔ أی بیوت ہذا رسول اللہ؟ قال: بیوت الانبیاء فقام إلیہ أبو بکر فقال: یا رسول الله هذا السیة منها؟ السیة علی وفاطمة؟ قال: نعم من أفا ضلما۔“ ابن مردویہ نے انس بن مالک اور بریدہ سے روایت کی ہے کہ پیغمبر ﷺ نے اس آیت: (فی بیوت اذن اللہ) کی قرأت فرمائی۔ ایک شخص نے اٹھ سوال کیا: یہ جو بیوت (گھر) اس آیت میں ذکر ہوئے ہیں ان سے مراد کون سے گھر ہیں؟ پیغمبر اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا: انبیاء (علیہم السلام) کے گھر ہیں۔ ابو بکر اٹھے اور کہا: یا رسول اللہ! کیا ان میں علی و فاطمہ (علیہما السلام) کا گھر بھی شامل ہے؟ حضرت ﷺ نے فرمایا: جی ہاں وہ ان سے برتر ہے۔“

۱ سورہ نور، ۳۶
۲ الدر المنثور، ج ۶، ص ۲۰۲، دار الفکر
فقال قال:

۲۔ ان احادیث پر غور و خوض کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں ایک حصر کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ حصر، حصر اضافی کی ایک قسم ہے۔ یہ حصر پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویوں اور آپ کے دوسرے رشتہ داروں (جیسے عباس اور ان کے فرزندوں) کے مقابلہ میں ہے یہ حصر ان احادیث کے منافی نہیں ہے جن میں اہل بیت سے مراد چودہ معصومین علیہم السلام یعنی پیغمبر، علی و فاطمہ، حسن و حسین اور دوسرے نوائے معصومین (علیہم السلام) کو لیا گیا ہے۔ اول خود آیہ تطہیر کی دلیل سے کہ اس میں صرف (لیذهب عنکم لرجس ویطہرکم) پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ موضوع کا عنوان ”اہل بیت“ قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کساء میں صرف پختن پاک کا یر کساء آنا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کے لئے دعا کیا جانا اس بنا پر تھا کہ اس وقت اس محترم خاندان سے صرف یہی پانچ افراد موجود تھے ورنہ شیعوں کے تمام ائمہ معصومین علیہم السلام من جملہ حضرت مہدی علیہ السلام ”اہل بیت“ کے مصداق ہیں۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک حدیث میں اپنے آپ کو ”اہل بیت“ کا مصداق جانتے ہوئے آیہ تطہیر سے استناد کیا ہے۔

نیز شیعہ و اہل سنت سے حضرت مہدی (عج) کے بارے میں نقل کی گئی بہت سی احادیث کے ذریعہ ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث ثقلین (جس کے معتبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے نیز متواتر ہے) میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے: ”فانہا لن یفترقا حتی یردنا علی الخوض“^۱ ”یہ دو (قرآن مجید اور اہل بیت) ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے۔“

اس بیان سے استفادہ ہوتا ہے قرآن مجید اور اہل بیت کے درمیان لازم و ملزوم ہونے کا رابطہ قیامت تک کے لئے قائم ہے اور یہ جملہ اہل بیت کی عصمت پر دلالت کرتا ہے اور اس بات پر بھی دلالت کرتا ہے کہ ہر زمانے میں اہل بیت طاہرین میں سے کم از کم

^۱ تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۹۳

^۲ کتاب منتخب الاثر کی طرف رجوع کیا جائے۔

^۳ حدیث کے مختلف طریقوں سے آگاہی حاصل کرنے کے لئے ”کتاب اللہ و اہل البیت فی حدیث الثقلین“ کی طرف رجوع کیا جائے۔

ایک شخص ایسا موجود ہوگا کہ جو اقتداء اور پیروی کے لئے شائستہ و سزاوار ہو۔ اہل سنت کے علماء میں بھی ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے حدیث ثقلین سے استدلال کرتے ہوئے اس مطلب کی تائید کی ہے کہ ہر زمانہ میں اہل بیت معصومین (ع) میں سے کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہوگا۔ جن احادیث میں اہل بیت کی تفسیر چودہ معصومین (ع) سے کی گئی ہے، ان میں سے ہم ”ابن حجر۔ ایک ایسی حدیث کو نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جس کو شیخ^۲ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے: ابراہیم بن محمد جعفی نے ”فرائد السمطين“^۳ میں ایک مفصل روایت درج کی ہے۔ چونکہ یہ حدیث امامت سے مربوط آیات کی تفسیر کے سلسلہ میں دوسری کتابوں میں رجح کی گئی ہے، اس لئے ہم یہاں پر اس سے صرف آئندہ تفسیر سے مربوط چند جملوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس حدیث میں حضرت علی علیہ السلام مہاجر و انصار کے بزرگوں کے ایک گروہ کے سامنے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اپنے اور اپنے اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی قرآن مجید کی چند آیتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، من جملہ آئندہ تفسیر کی طرف کہ اس کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے یوں فرمایا: ”- أَيْمَنَ النَّاسُ أَلْتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كَلِمَ تَطْهِيرٍ) فَجَعَلَنِي وَفَاطِمَةَ وَابْنِي الْحَسَنَ وَابْنَةَ الْحَسَنِ ثَمَّ أَلْتَقَى عَلَيْنَا كَسَاءٌ وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَبِحَجِي يَوْمَ لَنِي مَا يَوْمَ لَمْ، وَيَوْمَ لَنِي مَا يَوْمَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ لَنِي مَا يَوْمَ بَحْرَجَنِي مَا يَوْمَ بَحْرَجَنِي، فَأَذْهَبَ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا - فَهَاتِ أُمَّ سَلَمَةَ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَهَاتِ: أَنْتَ إِلَى خَيْرٍ إِنَّمَا أَنْزَلْتَ فِي (وَفِي ابْنَتِي) وَفِي أَخِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَفِي ابْنَتِي وَفِي تَمَتَّةٍ مِنْ وَلَدِ ابْنِي الْحَسَنِ خَاصَّةً لَيْسَ مَعْنَاهَا لِأَحَدٍ شَرَكٌ - فَهَاتُوا كَلِمَ: نَشْهَدُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ فَخَدَّثَنَا كَمَا حَدَّثَنَا أُمَّ سَلَمَةَ -“

”اے لوگو! کیا تم جانتے ہو کہ جب خداوند متعال نے اپنی کتاب سے آئندہ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ - -) کو نازل فرمایا پیغمبر اکرم ﷺ نے مجھے، فاطمہ اور میرے بیٹے حسن و حسین (علیہم السلام) کو جمع کیا اور ہم پر ایک کپڑے کا سایہ کیا اور فرمایا: خداوند! یہ

^۱ جواهر العقدين، سمهودی، ص ۲۴۴، دارالکتب العلمیہ البیروت۔ ”الصواعق المحرقة“ فصل ”اہل بیت حدیث ثقلین میں

^۲ کمال الدین صدوق، ص ۲۷۴

^۳ مؤلف اور کتاب کے اعتبار کے بارے میں تفسیر آئندہ ”اولوالامر“ کا آخر ملاحظہ ہو۔

^۴ فرائد السمطين، ج ۱، ص ۳۱۶، مؤسسة المحمودی للطباعة والنشر، بیروت

میرے اہل بیت ہیں۔ جس نے انھیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے انھیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے جس نے ان پر سختی کی اس نے گویا مجھ پر سختی کی۔ (خداوند!) ان سے رجس کو دور رکھ اور انھیں خاص طور پر پاک و پاکیزہ قرار دے۔ ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں بھی؟ (رسول خدا ﷺ نے) فرمایا: تم خیر و نیکی پر ہو، لیکن یہ آیت صرف میرے اور میری بیٹی (فاطمہ زہرا) میرے بھائی علی بن ابیطالب (علیہ السلام) اور میرے فرزند (حسن و حسین علیہما السلام) اور حسین (علیہ السلام) کی ذریت سے نوائمہ معصومین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کوئی دوسرا اس آیت میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس جلسہ میں موجود تمام حضار نے کہا: ہم شہادت دیتے ہیں کہ ام سلمہ نے ہمارے سامنے ایسی حدیث بیان کی ہے اور ہم نے خود پیغمبر ﷺ سے بھی پوچھا تو انھوں نے بھی ام سلمہ کے مانند بیان فرمایا۔“

آیہ تطہیر کے بارے میں چند سوالات اور ان کے جوابات:

اس بحث کے اختتام پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آیہ تطہیر کے بارے میں کئے گئے چند سوالات کے جوابات پیش کریں:

پہلا سوال

گزشتہ مطالب سے جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیہ کریمہ میں ارادہ سے مراد ارادہ تکوینی ہے۔ اگر ارادہ تکوینی ہوگا تو یہ دلالت کرے گا کہ اہل بیت کی معنوی طہارت قطعی اور ناقابل تغیر ہے۔ کیا اس مطلب کو قبول کرنے کی صورت میں جبر کا قول صادق نہیں آتا ہے؟

جواب:

خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس صورت میں جبر کا سبب بنے گا جب اہل بیت کا ارادہ و اختیار ان کے عمل انجام دینے میں واسطہ نہ ہو لیکن اگر خداوند متعال کا ارادہ تکوینی اس سے متعلق ہو کہ اہل بیت اپنی بصیرت آگاہی نیز اختیار سے گناہ اور معصیت سے دور ہیں، تو ارادہ کا تعلق اس کیفیت سے نہ صرف جبر نہیں ہوگا بلکہ مزید اختیار پر دلالت کرے گا اور جبر کے منافی ہوگا، کیونکہ اس فرض کے مطابق خداوند متعال کے ارادہ کا تعلق اس طرح نہیں ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اپنے وظیفہ انجام دیں گے، بلکہ خداوند

متعال کے ارادہ کا تعلق ان کی طرف سے اطاعت کی انجام دہی اور معصیت سے اجتناب ان کے اختیار میں ہے اور ارادہ و اختیار کا پایا جانا ہی خلاف جبر ہے۔ اس کی مزید وضاحت یوں ہے کہ: عصمت در حقیقت معصوم شخص میں پائی جانے والی وہ بصیرت اور وہ وسیع و عمیق علم ہے، جس کے ذریعہ وہ کبھی اطاعت الہی سے منحرف ہو کر معصیت و گناہ کی طرف تامل پیدا نہیں کرتا ہے اور اس بصیرت اور علم کی وجہ سے اس کے لئے گناہوں کی برائیاں اور نقصانات اس قدر واضح اور عیاں ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے لئے محال ہے کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔

مثال کے طور پر جب کوئی ادنیٰ شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ پانی گندا اور بدبو دار ہے، تو محال ہے وہ اسے اپنے اختیار سے پی لے بلکہ اس کی بصیرت و آگاہی اسے اس پانی کے پینے سے روک دے گی۔

دوسرا سوال آیہ شریفہ میں آیا ہے:

(انما یرید اللہ لیزہب عنکم الزجس اھل الیت و یطہرکم تطہیرا) ”اذخاب“ کے معنی لے جانا ہے اور اسی طرح ”تطہیر“ کے معنی پاک کرنا ہے اور یہ اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر پہلے سے رجز و کثافت موجود ہو اور انھیں پاک کیا جائے۔ اسی صورت میں ”اذخاب کا اطلاق رجز کو دور کرنا اور تطہیر“ کا اطلاق ”پاک کرنا“ حقیقت میں صادق آسکتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت پہلے گناہوں سے آلودہ تھے لہذا اس آلودگی کو ان سے دور کیا گیا ہے اور انھیں اس آلودگی سے پاکیزہ قرار دیا گیا ہے۔

جواب

جملہء (لیزہب عنکم الزجس) میں لفظ ”اذخاب“ لفظ ”عن“ سے متعدی ہوا ہے۔ اس کا معنی اہل بیت سے پلیدی اور رجز کو دور رکھنا ہے اور یہ ارادہ پہلے سے موجود تھا اور اسی طرح جاری ہے نہ یہ کہ اس کے برعکس حال و کیفیت اہل بیت میں موجود تھی اور خداوند متعال نے ان سے اس حال و کیفیت (برائی) کو دور کیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلہ میں تطہیر کا معنی کسی ناپاک چیز کو پاک

کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے بارے میں اس کا مقصد ان کی خلقت ہی سے ہی انھیں پاک رکھنا ہے۔ اس آئیہ کریمہ کے مانند (ولحم فیما ازواج مطہرات) ”اور ان کے لئے وہاں (بہشت میں) ایسی بیویاں ہیں جو پاک کی ہوئی ہوں گی“ ”اذحاب“ اور ”تطہیر“ کے مذکورہ معنی کا یقینی ہونا اس طرح ہے کہ اہل بیت کی نسبت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یقینی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداء ہی سے معصوم تھے نہ یہ کہ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد معصوم ہوئے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مطلب اس طرح ہے اور لفظ ”اذحاب“ و ”تطہیر“ آپ میں سابقہ پلیدی اور نجاست کے موجود ہونے کا معنی نہیں ہے، اہل بیت کے و سرے افراد کے بارے میں بھی قطعی طور پر اسی طرح ہونا چاہئے۔ ورنہ ”اذحاب“ و ”تطہیر“ کے استعمال کا لازمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے بارے میں مختلف معنی میں ہوگا۔

تیسرا سوال

اس آئیہ شریفہ میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ طہارت، اہل بیت میں (آئیہ تطہیر کے نازل ہونے سے پہلے) موجود تھی بلکہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ خداوند متعال اس موضوع کا ارادہ کرے گا کیونکہ ”یرید“ فعل مضارع ہے اور مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

جواب

اول یہ کہ: کلمہ ”یرید“ جو خداوند متعال کا فعل ہے، وہ مستقبل پر دلالت نہیں کرتا ہے اور دوسری آیات میں اس طرح کے کا استعمالات اس مطلب کو واضح کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ آیات: (یرید اللہ لیسین کلم و یحدیکم سنن الذین من قبکم^۱) اور (واللہ یرید أن

^۱ بقرہ ۲۵

^۲ سورہ نساء ۲۶

یتوب علیکم^۱) اس وصف کے پیش نظر آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال ارادہ کرے گا، بلکہ یہ معنی ہے کہ خداوند متعال بدستور ارادہ رکھتا ہے اور ارادہ الہی مسلسل جاری ہے۔ دوسرے یہ کہ اس ارادہ کا پیغمبر اکرم ﷺ سے مربوط ہونا اس معنی کی تاکید ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا نہیں تھا کہ پہلے تطہیر کا ارادہ نہیں تھا اور بعد میں حاصل ہوا ہے۔ بلکہ آنحضرت ﷺ پہلے سے اس خصوصی طہارت کے حامل تھے اور معلوم ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں ”یرید“ کا استعمال ایک طرح اور آپ کے اہل بیت کے لئے دوسری طرح نہیں ہو سکتا ہے۔

چوتھا سوال

احتمال ہے کہ ”لیذہب“ میں ”لام“ لام علت ہو اور ”یرید“ کے مفعول سے مراد کچھ فرائض ہوں جو خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہوں۔ اس حالت میں ارادہ تشریعی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ خداوند متعال نے آپ اہل بیت سے مربوط خصوصی تکالیف اور فرائض کے پیش نظر یہ ارادہ کیا ہے تاکہ برائی اور آلودگی کو آپ سے دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے، اس صورت میں آیت اہل بیت کی عصمت پر دلالت نہیں کرے گی۔

جواب

پہلے یہ کہ: ”یرید“ کے مفعول کا مخدوف اور پوشدہ ہونا خلاف اصل ہے اور اصل عدم پوشیدہ ہونا ہے۔ صرف دلیل اور قرینہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس اصل کے خلاف ہونا ممکن ہے اور اس آیت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ: ”لیذہب“ کے لام کے بارے میں چند احتمالات ہیں ان میں سے بعض کی بنا پر ارادہ کا تکوینی ہونا اور بعض کی بنا پر ارادہ کا تشریعی ہونا ممکن ہے لیکن وہ احتمال کہ جو آیت میں متعین ہے وہ ارادہ تکوینی سے سازگار ہے۔ اس کی دلیل وہ اسباب ہیں جو ارادہ تکوینی کے اسباب کے سلسلہ میں پیش کئے گئے ہیں من جملہ یہ کہ ارادہ تشریعی کا لازمہ یہ ہے اس سے اہل بیت کی کوئی

فضیلت ثابت نہیں ہوتی، جبکہ آیہ کریمہ نے اہل بیت کی عظیم اور گراں بہا فضیلت بیان کی ہے جیسا مذکورہ احادیث اس کی دلیل میں۔ اس بنا پر آیہ شریفہ میں لام سے مراد ”لام تعدیہ“ اور مابعد لام ”یرید“ کا مفعول ہے۔ چنانچہ ہم قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ”یرید“ کبھی لام کے ذریعہ اور کبھی لام کے بغیر مفعول کے لئے متعدی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس قسم کے متعدد مثالیں پائی جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر ان میں سے دو آیتوں کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:

۱۔ (فلا تعجبک أموالکم ولا اولادکم إنما یرید اللہ لیعذبکم بحافی الحیوۃ الدنیا۔) اور آیہ (ولا تعجبک أموالکم إنما یرید اللہ أن یعذبکم بحافی الدنیا^۲)۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک مضمون کے باوجود ”یرید“ ایک آیت میں ”أن یعذبکم“ سے بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے ذریعہ متعدی ہوا ہے۔

۲۔ (یریدون أن یطفؤا نور اللہ بافواہم وے اٰبی اللہ لا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون^۳) اور آیہ (یریدون یطفؤا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون^۴) ایک آیت میں ”یریدون“، ”أن یطفؤ“ پر بلا واسطہ اور دوسری آیت میں لام کے واسطہ سے متعدی ہوا ہے۔

پانچواں سوال

آیہ شریفہ میں ”اہل البیت“ سے مراد فقط بہتجن نہیں ہیں بلکہ اس میں پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے دوسرے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ کیونکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور ان کے فرزندوں کو بھی ایک کپڑے کے نیچے جمع کیا اور فرمایا: ”ہو لاء اہل بیتی“ اور ان کے بارے میں دعا کی۔

^۱ سورہہ توبہ ۵۵

^۲ سورہہ توبہ ۸۵

^۳ سورہہ توبہ ۳۲

^۴ سورہہ صفہ ۸

جواب

اہل بیت کی تعداد کو پختن پاک یا چودہ معصومین علیہم السلام میں منحصر کرنے کے حوالے سے اس قدر احادیث و روایات موجود ہیں کہ اس کے سامنے مذکورہ حدیث کا کوئی اعتبار نہیں رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ حدیث سند کے لحاظ سے بھی معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کی سند میں ”محمد بن یونس“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے ابن جان سے نقل کیا ہے کہ وہ حدیث جعل کرتا تھا۔ ثابہ اس نے ایک ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں جعل کی ہیں۔ ابن عدی نے اس پر حدیث گھڑنے کا الزام لگایا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث کی سند میں ”مالک بن حمزہ“ ہے کہ بخاری نے اپنی کتاب ”ضعفا“ میں اسے ضعیف راویوں کے زمرہ میں درج کیا ہے^۱۔ اس کے علاوہ اس کی سند میں ”عبد اللہ بن عثمان بن اسحاق“ ہے کہ جس کے بارے میں ابن حجر نے عثمان کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے: میں نے ابن معین سے کہا: یہ راوی کیسا ہے؟ اس نے کہا: میں اسے نہیں پہچانتا ہوں اور ابن عدی نے کہا: وہ مجہول اور غیر معروف ہے۔ اس صورت حال کے پیش نظر یہ حدیث کسی صورت میں مذکورہ احادیث کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔

چھٹا سوال

ام سلمہ جب پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کرتی ہیں کہ: کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: ”انت الیٰ خیر“ یا ”انت علیٰ خیر“۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے لئے دعا کروں، کیونکہ تمہارے لئے پہلے ہی سے قرآن مجید میں آیت نازل ہو چکی ہیں اور جملہ ”انت علیٰ خیر“ کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری حالت بہتر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ام سلمہ اہلیت میں داخل نہیں ہیں۔

^۱ تہذیب، ج، ص ۵۴۲، طبع ہندوستان
^۲ میزان الاعتدال، ج ۲، ص ۳۲۵، دار المعرفہ، بیروت

جواب

سیاق آیت کے بارے میں کی گئی بحث سے نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے کہ آیہء تطہیر کا سیاق اس سے پہلی والی آیتوں کے ساتھ یکساں نہیں ہے اور پیغمبر ﷺ کی بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ جملہ ”علیٰ خیر“ یا ”الیٰ خیر“ اس قسم کے موارد میں افضل تفضیل کے معنی میں نہیں ہے اور اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کی بیویاں بختن پاک (علیم السلام) سے افضل و بہتر ہوں۔ اس کے علاوہ خود ان احادیث میں اس مطلب کے بارے میں بہت سے قرآن موجود ہیں، من جملہ ام سلمہ آرزو کرتی ہیں کہ کاش انھیں بھی اجازت ملتی تاکہ اہل بیت کے زمرہ میں داخل ہو جائیں اور یہ اس کے لئے ان تمام چیزوں سے بہتر تھا جن پر سورج طلوع و غروب کرتا ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ کی بیویوں سے مربوط قرآن مجید کی آیتوں، من جملہ آیہء تطہیر سے پہلی والی آیتوں اور سورہ تحریم کی آیتوں کی شان نزول پر غور کرنے سے مذکورہ مطلب کی مکمل طور پر وضاحت ہو جاتی ہے۔ نمونہ کے طور پر سورہ تحریم کی درج ذیل آیتیں بیشتر تامل کی سزاوار ہیں۔ (ان توبوا إلى الله فقد صفت قلوبكم) (عسی ربہ ان یتوبکم ان تبدلہ أزواجاً خیراً منکم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبادات سائحات ثبات وأبکاراً) (ضرب الله مثلاً للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخاتاھا فلم یغنی عنهما من الله شیئاً وقیل ادخلا النار مع الذالین) (۱)

ساتواں سوال

احادیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا ﷺ نے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اپنے خاندان کے حق میں یہ دعا کی: ”اللھم اذهب غنم الرجن و طهرهم تطهیراً“ ”خداوند! ان سے رجن و پلیدی کو دور کر اور انھیں خاص طور سے پاک و پاکیزہ

۱ سورہ تحریم ۴

۲ سورہ تحریم ۵

۳ سورہ تحریم ۱۰

قرار دے، ”آیہ کریمہ سے عصمت کا استفادہ کرنے کی صورت میں اس طرح کی دعا منافات رکھتی ہے، کیونکہ آیہ کریمہ عصمت پر دلالت کرتی ہے اور عصمت کے حاصل ہونے کے بعد ان کے لئے اس طرح دعا کرنا تحصیل حاصل اور بے معنی ہے۔

جواب

اول یہ کہ: یہ دعا بذات خود اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ان کے لئے اس طہارت کے بارے میں خداوند متعال کا ارادہ ارادہ مکتوبی تھا نہ تشریعی۔ کیونکہ ”اذہاب رجن“ اور ”تطہیر“ کا خدا سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ قطعاً ایک تشریعی امر نہیں ہے اور آنحضرت ﷺ کی دعا یقیناً متجانب ہے۔ اس لئے مذکورہ دعا آیہ تطہیر کے مضمون پر تاکید ہے۔ دوسرے یہ کہ عصمت ایک فیض اور لطف الہی ہے جو خداوند متعال کی طرف سے ان مقدس شخصیات کو ان کی زندگی کے ہر لمحہ عطا ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہر لمحہ خدا کے محتاج ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحہ کی نعمت اور فیض الہی انہیں دوسرے لمحہ کے فیض و عطیہ الہی سے بے نیاز کر دے۔ یہ اس کے مانند ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ جملہ ”إِحْدَانَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ“ کو ہمیشہ تلاوت فرماتے تھے اور اس ہدایت کو خداوند متعال سے طلب کرتے رہتے تھے باوجود اس کے کہ وہ اس ہدایت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز تھے اور یہ تحصیل حاصل نہیں ہے بلکہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ بندہ چاہے جس مقام پر بھی فائز ہو وہ ذاتی طور پر خدا کا محتاج ہوتا ہے اور اس احتیاج کا اظہار کرنا اور خداوند متعال سے دوسرے لمحات میں نعمت و الطاف الہی کی درخواست کرنا بندہ کے لئے بذات خود ایک کمال ہے۔

اس بات کا علم کہ خداوند متعال مستقبل میں اس نعمت کو عطا کرے گا، دعا کے لئے مانع نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ خداوند متعال ”اولوالباب“ کی دعا کو بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں: (رَبَّنَا آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رِسْكَ وَلَا تَخْذِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ وَلَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ)۔ ”پروردگار جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہم سے وعدہ کیا ہے اسے ہمیں عطا کر اور روزیامت ہمیں رسوا نہ کر کیونکہ تو وعدہ کے

خلاف نہیں کرتا، ہم دیکھتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خداوند متعال وعدہ خلافی نہیں کرتا اور مومنین کو دیا گیا وعدہ حتمًا پور کرے گا، پھر بھی اس سے اس طرح دعا کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم ﷺ کی اہل بیت کے حق میں دعا بھی اسی طرح ہے کہ طہارت اور عصمت الہی اگرچہ انہیں حاصل تھی اور آئندہ بھی یہ نعمت ان کے شامل حال رہتی، لیکن یہ دعا اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کے لئے ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ اہل بیت (ع) اس عظمت و منزلت پر فائز ہیں لیکن ہمیشہ اپنے کو خدا کا محتاج تصور کرتے ہیں اور یہ خداوند متعال ہے کہ جو ہر لمحہ عظیم اور گرانتقد ر نعمت انہیں عطا کرتا ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ کی دعا خواہ آیہء تطہیر نازل ہونے سے پہلے ہو یا اس کے بعد، ان کی عصمت کے منافی نہیں ہے۔

آٹھواں سوال

انبیاءِ عظیم السلام کی عصمت وحی کے تحت کے لئے ہے، انبیاء کے علاوہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کی عصمت کے قائل ہوں؟

جواب

اول یہ کہ: شیعہ عقیدہ کے مطابق مسئلہ امامت، نبوت ہی کا ایک سلسلہ ہے اور یہ عمدہ نبوت کے ہم پلہ بلکہ اس سے بالاتر ہے۔ امام، مسئلہ وحی کے علاوہ بالکل وہی کردار ادا کرتا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے شیعہ امامیہ کے نزدیک امام میں عصمت کا ہونا عقلی اور نقلی دلیلوں کی بنیاد پر شرط ہے۔ دوسرے یہ کہ: عصمت کے لئے ملزم عقلی کا نہ ہونا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ: نبی اور امام کے لئے، عقل لزوم عصمت کا حکم کرتی ہے اور ان کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ عصمت خدا کی ایک خاص نعمت ہے، خداوند متعال جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔

^۱ اس سلسلہ میں مصنف کی کتابچہ ”امامت، حدیث غدیر، تقلید اور منزلت کی روشنی میں“ کی طرف رجوع کیا جائے

انبیاء اور ائمہ کی عصمت کے وجود پر برہان عقلی قائم ہے اور ان کے علاوہ اگر کسی کے لئے قرآن و سنت کی دلیل عصمت کو ثابت کرے تو اس پر یقین کرنا چاہئے اور آیہ تطہیر پیغمبر اسلام ﷺ، ائمہ علیہم السلام اور حضرت زہراء سلام اللہ علیہا کی عصمت کی دلیل ہے۔

نواں سوال

حدیث ثقلین کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق پیغمبر ﷺ کے صحابی زید بن ارقم نے پیغمبر اکرم ﷺ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اَنَا تَارِكُ ثِقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَاهْلَ بَيْتِي“، زید بن ارقم سے سوال ہوتا ہے: آنحضرت ﷺ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا عورتیں (ازواج پیغمبر) بھی آنحضرت ﷺ کے اہل بیت میں شامل ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ: نہیں، سوال کرتے ہیں پس آنحضرت کے اہل بیت کون ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں: آنحضرت ﷺ کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ وہ علی، عباس، جعفر اور عقیل کی اولاد ہیں۔ اس بات کے پیش نظر اہل بیت کو کیسے پہنچن یا چودہ معصومین (ع) میں محدود کیا جاسکتا ہے؟

جواب

اول یہ کہ: یہ حدیث پیغمبر ﷺ کی بیویوں کو اہل بیت علیہم السلام کی فہرست سے خارج کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ: یہ حدیث بہت سے طرق سے نقل ہونے کے باوجود یزید بن حیان پر اس حدیث کی سند کا سلسلہ منتهی ہوتا ہے اور یہ حدیث آیہ شریفہ اور دوسری بہت سی احادیث کی دلالت سے مقابلہ کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ تیسرے یہ کہ: بالفرض اگر اس کا صدور ثابت بھی ہو جائے تو بھی یہ ایک صحابی کا اجتہاد ہے اور یہ حجت نہیں بن سکتا۔ چوتھے یہ کہ: حدیث ثقلین بہت طریقوں سے زید بن ارقم سے نقل ہوئی ہے اور اس میں جملہ: ”مَا لَنْ تَمُكْتَمَ لَنْ تَضَلُّوا أَبَدًا وَإِنَّمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ“ موجود ہے جو اہل بیت کی رہبری اور ان

^۱ صحیح مسلم، کتاب فضائل، باب فضائل علی بن ابی طالب۔

کے قرآن مجید سے لازم و ملزوم ہونے کو بیان کرتا ہے جو زید بن ارقم کی مذکورہ تفسیر سے کسی بھی طرح سازگار نہیں ہے، کیونکہ مذکورہ تفسیر کی بنا پر خلفائے بنی عباس بھی اپنے تمام تر ظلم و جرائم کے مرتکب ہونے کے باوجود اہل بیت کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے اور یہ حدیث ثقلین کے الفاظ کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔

دسواں سوال

بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب ام سلمہ نے سوال کیا کہ: ”کیا میں بھی اہل بیت میں داخل ہوں؟“ یا ”مجھے بھی ان کے زمرہ میں شامل کر لیجئے“ تو پیغمبر ﷺ نے جواب دیا: ”ہاں انشاء اللہ“ یا یوں فرمایا: ”انت من اہلی“ اس لئے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ: اہل بیت پنجتن پاک میں منحصر ہیں؟

جواب

بیان کی گئی بہت سی حدیثوں سے کلمہ ”اہل بیت“ کی ایک خاص اصطلاح ہے جس کے مطابق صرف پنجتن پاک کا ان میں شامل ہونا اور دوسروں کی اس میں عدم شمولیت ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ سوال میں اشارہ کی گئی احادیث میں ”اہل بیت“ یا ”اہل بیت“ سے مراد اس کے لغوی معنی ہوں گے جس میں آنحضرت ﷺ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔ ہم سوال میں اشارہ کی گئی احادیث کے بارے میں اہل سنت کے فقہ و حدیث کے ایک امام، ابو جعفر طحاوی کے نظریہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ طحاوی ان افراد میں سے ہیں جو آیہ شریفہ تطہیر میں ”اہل بیت“ کو پنجتن پاک علیم السلام سے مخصوص جانتے ہیں اور پیغمبر اکرم ﷺ کی ازواج کو اس آیہ شریفہ سے خارج جانتے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتاب ”مشکل الآثار“ میں ایک ایسی حدیث نقل کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ام سلمہ نے کہا: ”مجھے ان (اہل بیت) کے ساتھ شامل کر لیجئے تو“ پیغمبر اکرم ﷺ نے فرمایا: ”انت من اہلی“ ”تم میرے اہل میں سے ہو“ اس کے بعد طحاوی کہتے ہیں: ”بخان ذالک ما قد يجوز أن يكون إرادة أنها

من أهلك، لأنّنا من أزواجه و أزواجه اهلك،“ ممکن ہے پیغمبر اکرم ﷺ کا مقصد یہ ہو کہ ام سلمہ آپ کی بیویوں میں سے ایک ہے اور آنحضرت ﷺ کی بیویاں آپ کے اہل میں۔ اس کے بعد طحاوی اس سلسلہ میں شاہد کے طور پر آٹھ حدیثیں نقل کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ آیہ تطہیر میں ”اہل بیت“ میں سے نہیں ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں: ”فدلّ ماروینا فی هذه الآثار ما كان رسول الله ﷺ إلى أم سلمة، ما ذكرنا في حاله يرد أنّا كانت ما يريد به ماني الآسفة المتقوة في هذا الباب، وأن المراد بما فيهما رسول الله ﷺ و علي و فاطمة و الحسن و الحسين دون ما سواهم“، یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ ام سلمہ ان اہل بیت میں سے نہیں ہیں کہ جن کی طرف آیہ تطہیر اشارہ کرتی ہے۔ اور آیہ تطہیر میں موجود ”اہل بیت“ سے مراد صرف رسول خدا ﷺ، علی و فاطمہ، حسن و حسین (علیم السلام) ہیں۔ طحاوی کی نظر میں ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”انت اہلی“ کا مقصد یہ ہے کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی وجہ سے میرے اہل میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان میں ان کا بیٹا ان کی اہل سے خارج ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا: (إنّ ليس من أهلك إنّ عمل غير صالح)^۱ اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ جو صاحب (ایمان اور) عمل صالح میں وہ ان کے اہل ہیں۔

طحاوی نے اس احتمال کو واثمہ کی حدیث بیان کرنے کے بعد پیش کیا ہے۔ واثمہ بھی ان صحابیوں میں سے ایک ہے، جس نے حدیث کساء کی روایت کی ہے۔ وہ اپنی روایت میں پختن پاک کے کساء کے نیچے جمع ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پیغمبر خدا ﷺ کے بیان کو نقل کرتا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اللّٰهم هؤلاء اهل بيتي و اهل بيتي احق“، اس کے بعد کہتا ہے: میں نے کہا: یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ فرمایا: ”تم میرے اہل سے ہو“۔ طحاوی اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں: ”واثمہ کا ربط، ام سلمہ کی بہ نسبت پیغمبر اکرم ﷺ سے بہت دور کا ہے۔ کیونکہ واثمہ (پیغمبر خدا ﷺ کے گھر کا ایک خادم ہے) بنی لیث کا ایک شخص ہے اور قریش میں شمار نہیں ہوتا ہے اور ام سلمہ (پیغمبر ﷺ کی بیوی) قریش سے

^۱ مشکل الآثار، ج ۱، ص ۳۳۶

^۲ سورۃ ہودہ ۴۶

میں۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ واثلہ سے فرماتے ہیں: ”تم میرے اہل میں سے ہو“، لہذا اس کے یہ معنی میں کہ تم میرے دین کی پیروی کرنے کی خاطر اور مجھ سے ایمان رکھنے کے سبب ہم اہل یت کے زمرہ میں داخل ہو۔ بیہقی نے بھی ”السنن الکبریٰ“ میں واثلہ کی حدیث کو نقل کیا ہے اور کہا ہے ”بوکانہ جعل فی حکم الأهل، تشبیہاً بمن یسحق هذا الاسم لا تحقیقاً“، گویا اس حدیث میں واثلہ کو تشبیہ کے لحاظ سے آنحضرت ﷺ کے اہل کے حکم میں قرار دیا گیا ہے نہ اس لئے کہ وہ حقیقی طور پر اہل یت کا مصداق تھا۔“ اس لئے بہت سی حدیثیں کہ جو اہل یت کے دائرہ کو منحصر کرنے کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

گیارہواں سوال

آیہ (إنما یرید اللہ۔) اس آیت کے مانند ہے: (ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولكن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم^۱) یعنی: ”خدا تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و پاکیزہ بنادے اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دے اور اسی طرح آیہ (إنما یرید اللہ۔) اس آیت کے مانند ہے: (لیطہرکم ویذہب عنکم رجز الشیطان^۲) یعنی ”تاکہ تمہیں پاکیزہ بنادے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے“، اگر آیہ تطہیر عصمت پر دلالت کرتی ہے تو مذکورہ دو آیتوں کی بنا پر ہمیں بہت سارے اصحاب کی عصمت کے قائل ہونا چاہئے۔

جواب

پہلا فقرہ وہ ہے جو وضو کی آیت کے آخر میں آیا ہے۔ آیہ شریفہ یوں ہے: (یا ایہا الذین آمنوا إذا قمتم إلی الصلوٰۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم إلی المرافق وأمسحوا برء وکم وأرجلكم إلی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا... فقیتموا صعباً طیباً فأمسحوا بوجوہکم وأیدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل

^۱ السنن الکبریٰ، ج ۲، ص ۵۲، دار المعرفۃ، بیروت

^۲ سورہ مائدہ ۶

^۳ سورہ انفالہ ۱۱

علیکم من حرج ولكن یرید لیطہرکم و لیتم نعمتہ علیکم لو لعلکم تشکرون^۱۔ اس آیہ کریمہ میں خداوند متعال وضو، غسل اور تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے: ”خداوند متعال (ان احکام کی تشریح سے) تمہارے لئے کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں (وضو یا غسل یا تیمم سے) پاک و پاکیزہ بنا دے۔“۔ یہ حدیث پاک کرنا ہے جو وضو یا غسل یا تیمم سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا آیہ تطہیر کی مطلق طہارت تکوینی سے کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسری آیت میں بھی ”رجز الشیطان“، یعنی شیطان کی نجاست سے مراد وہ جنابت ہے جس سے جنگ بدر میں مسلمان دو چار ہوئے تھے اور خداوند متعال نے ان کے لئے بارش نازل کی اور انہوں نے بارش کے پانی سے غسل کیا اور اپنے جنابت کے حدیث کو غسل سے برطرف کیا۔ اس آیت میں ایک خاص طہارت بیان کی گئی ہے اور اس طہارت کا تعلق ان صحابہ سے ہے جو جنگ بدر میں موجود تھے اور جنہوں نے بارش کے پانی سے غسل کر کے یہ طہارت حاصل کی تھی لہذا آیہ تطہیر سے استفادہ ہونے والی مطلق تکوینی طہارت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے۔

ساتواں باب

امامت آیہ علم الکتاب کی روشنی میں:

امامت آیہ ”علم الکتاب“ کی روشنی میں (و یقول الذین کفروا لست مرسلان کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب) ”اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے خدا کافی ہے اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔“ آیہ شریفہ ان آیتوں میں سے ہے جن میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی فضیلت بلکہ احتجاج کی روایت کے مطابق سب سے بڑی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس لئے مناسب ہے اس کے معنی میں مزید غور و خوض کیا جائے۔ اس آیت میں پہلے کفار کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دو گواہ ذکر کئے گئے ہیں ایک خداوند عالم کی ذات اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ آیت کی دلالت کو واضح کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بحث کو درج ذیل دو محوروں پر جاری رکھا جائے

۱۔ خداوند متعال کی گواہی کس طرح سے ہے؟

۲۔ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ ۱۹ مصباح الہدایۃ، ص ۴۳ خداوند عالم کی گواہی: اس آیہ شریفہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے گواہ کے طور پر خداوند متعال کا ذکر ہوا ہے۔ خداوند متعال کی اس گواہی کے دو فرض ہیں: ۱۔ ممکن ہے یہ گواہی قولی ہو اور گفتگو و کلام کے مقولہ سے ہو اس صورت میں وہی آیتیں جو آنحضرت کی رسالت کو بیان کرتی ہیں

خداوند متعال کی اس گواہی کی مصداق ہوں گی، جیسے: (والقرآن حکیم انک لمن المرسلین^۱) ”قرآن حکیم کی قم آپ مرسلین میں سے میں“

۲۔ ممکن ہے یہ گواہی فعلی ہو اور خداوند متعال نے اسے معجزہ کی صورت میں پیغمبر اکرم ﷺ کے ذریعہ ظاہر کیا ہو، یہ معجزے آنحضرت ﷺ کی رسالت کے سلسلہ میں دعویٰ کے لئے ایک قومی سند، واضح دلیل اور گویا گواہ ہیں، خاص کر قرآن مجید، جو آنحضرت ﷺ کا ایک لافانی معجزہ ہے اور ہر زمانہ میں باقی رہنے والا ہے اور ان معجزات کی حیثیت ایک طرح سے خداوند متعال کے فعل کی سی ہے جو پیغمبر خدا ﷺ کی رسالت پر گواہ ہیں۔ (من عندہ علم الکتاب) سے مراد کون ہے؟ دوسرے محور میں بحث اس جہت سے ہوگی کہ ”کتاب“ سے مراد کیا ہے؟ اور جس کے پاس ”کتاب کا علم“ ہے، وہ کون ہے؟ اس سلسلہ میں چند احتمالات پائے جاتے ہیں کہ ہم ان پر بحث کریں گے: پہلا احتمال: ”کتاب“ سے مراد قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں اور کتاب کے عالم سے مراد علمائے یہود و نصاریٰ ہیں: اس صورت میں اس آیہ شریفہ کے معنی یوں ہوں گے: ”کہد بیجئے اے پیغمبر! ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لئے کافی ہے خداوند متعال اور وہ لوگ جن کے پاس گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم ہے جیسے علمائے یہود و نصاریٰ چونکہ ان کتابوں میں پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا نام آیا ہے اور آنحضرت کی رسالت بیان ہوئی ہے۔

اسی لئے علمائے یہود و نصاریٰ اس مطلب سے آگاہی رکھتے ہیں اور اس پر گواہ ہیں۔ یہ احتمال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ علمائے یہود و نصاریٰ اپنی آسمانی کتابوں کے عالم تھے، لیکن وہ کافر تھے اور ہرگز اپنے خلاف گواہی دینے کے لئے حاضر نہیں تھے۔ دوسرا احتمال: ”کتاب“ سے مراد وہی قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابیں ہیں اور ان کے عالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا شمار پہلے علمائے یہود و نصاریٰ میں ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں اسلام قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے: سلمان فارسی، عبداللہ

بن سلام اور تمیم الداری۔ یہ لوگ ایک جہت سے توریت اور انجیل جیسی گزشتہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے اور ایک جہت سے آمادہ تھے تاکہ اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام ﷺ کی رسالت کے بارے میں جو کچھ انہیں معلوم ہے اس کی گواہی دیں۔ یہ احتمال بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ سورہ رعد اور من جملہ زیر بحث آیہ شریفہ جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مذکورہ افراد مدینہ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لئے اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے جو ابھی کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہوئے ہیں اپنے دین کے خلاف گواہی دینے کے لئے مدعو ہو جائیں۔

شعبی اور سعید بن جبیر سے نقل ہوئی روایت کے مطابق انہوں نے بھی مذکورہ احتمال یعنی ”من عنده علم الکتاب“ سے عبد اللہ بن سلام کو مراد لینا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور عبد اللہ بن سلام مدینہ میں مسلمان ہوا ہے۔ تیسرا احتمال: ”من عنده علم الکتاب“ سے مقصود خداوند متعال اور ”الکتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہے اور ”من عنده علم الکتاب“ کا ”اللہ“ پر عطف ہونا صفت کا اسم ذات پر عطف ہونے کے باب سے ہے۔ اس صورت میں معنی یوں ہوتا ہے: خداوند متعال اور وہ شخص جو لوح محفوظ (جس میں تمام کائنات کے حقائق ثبت ہیں) کا علم رکھتا ہے، وہ تمہاری رسالت پر گواہ ہے۔ اول یہ کہ: جملہ (قل کنی باللہ شھیداً بینی وینکم و من عنده علم الکتاب) میں بظاہر عطف یہ ہے کہ ”من عنده علم الکتاب“ خداوند متعال کے علاوہ ہے کہ جس کا ذکر ابتداء میں پہلے گواہ کے طور پر آیا ہے۔ دوسرے یہ کہ: عربی ادبیات میں صفت کا عطف، صفت پر موصوف کے سلسلہ میں مشہور اور رائج ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس قسم کا استعمال پایا جاتا ہے، جیسے: آیہ شریفہ: (تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العظیم غافر الذنب وقابل التوب) میں ”غافر الذنب“ (گناہ کو بخشنے والا) اور ”قابل التوب“ (توبہ کو قبول کرنے والا) دو صفتیں ہیں جو حرف عطف کے فاصلہ سے ایک دوسرے کے بعد ہیں اور خداوند متعال کے لئے بیان ہوئی ہیں۔ لیکن جن موقع پر پہلے اسم ذات ذکر ہوا ہے، کبھی بھی مشہور اور رائج استعمالات میں صفت اس پر عطف نہیں ہوتی ہے۔

^۱ معالم التنزیل، ج ۳، ص ۴۶۴، ۴۶۵۔ الاتقان، ج ۱، ص ۳۶، دار ابن کثیر بیروت
^۲ سورہ غافر، ۲

اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ: ”آیہ کریمہ میں ”من عندہ علم الکتاب“ سے مراد خداوند متعال ہے۔ چوتھا احتمال: کتاب سے مراد ”لوح محفوظ“ ہے اور ”جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام میں۔ اب ہم اس احتمال پر بحث و تحقیق کرتے ہیں۔ لوح محفوظ اور حقائق حتیٰ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے تمام حقائق ایک مجموعہ کی شکل میں موجود ہیں کہ قرآن مجید نے اسے ”کتاب مبین“ یا ”امام مبین“^۱ یا ”لوح محفوظ“^۲ کے نام سے تعبیر کیا ہے۔

من جملہ سورہ نمل میں فرماتا ہے: (وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین^۳) یعنی: اور آسمان و زمین میں کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین (لوح محفوظ) میں نہ ہو۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوح محفوظ میں درج شدہ حقائق سے آگاہی حاصل کی جاسکتی ہے؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو کون لوگ ان حقائق سے باخبر اور آگاہ ہیں اور کس حد تک؟ مطہرون اور لوح محفوظ سے آگاہی اس سلسلہ میں ہم سورہ واقعہ کی چند آیتوں پر غور و خوض کرتے ہیں: (فلا اقم بموقع النجوم* وانہ لقسم لو تعلمون عظیم* انہ لقرآن کریم* فی کتاب مکنون* لایمسه الا المطہرون^۴) ان آیات میں، پہلے ستاروں کے محل و مدار کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس کے بعد اس قسم کی عظمت و اہمیت پر زور دیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔

اس نکتہ پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ قسم کا معیار اور اس کی حیثیت اس حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے کہ جس کے متعلق یا جس کے اثبات کے لئے قسم کھائی جا رہی ہے۔ اگر قسم با عظمت اور با اہمیت ہے تو یہ اس حقیقت کی اہمیت کی دلیل ہے کہ جس کے لئے قسم کھائی گئی ہے۔ جس حقیقت کے لئے یہ عظیم قسم کھائی گئی ہے، وہ یہ ہے: (انہ لقرآن کریم* فی کتاب مکنون* لایمسه الا المطہرون) یعنی بیشک یہ بہت ہی با عظمت قرآن ہے جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے پاک و پاکیزہ افراد کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے۔ (اس کے ساتھ ابطہ نہیں کر سکتا ہے۔) آیہ شریفہ کا یہ جملہ (لایمسه الا المطہرون) بہت زیادہ قابل غور

^۱ سورہ یونس، ۶۱، سورہ سبأ، ۱۳، سورہ نمل، ۷۵

^۲ سورہ مبین، ۱۲

^۳ سورہ بروج، ۲۲

^۴ سورہ نمل، ۷۵

^۵ سورہ واقعہ، ۷۵-۷۹

ہے۔ ابتدائی نظر میں کہا جاتا ہے کہ بے طہارت لوگوں کا قرآن مجید سے مس کرنا اور اس کے خط پر ہاتھ لگانا حرام ہے، لیکن اس آیہ شریفہ پر عمیق غور و فکر کرنے سے یہ اہم کتبہ واضح ہو جاتا ہے کہ مس سے مراد مس ظاہری نہیں ہے اور ”مطہرون“ سے مراد باطہارت (مثلاً با وضو) افراد نہیں ہیں۔ بلکہ مس سے مراد مس معنوی (رابطہ) اور ”مطہرون“ سے مراد وہ افراد ہیں جنہیں خداوند متعال نے خاص پاکیزہ گی عنایت کی ہے، اور ”لایمہ“ کی ضمیر کتاب مکنون (لوح محفوظ) کی طرف پلٹتی ہے۔

آیہ کریمہ سے یہ معنی (مس معنوی) استفادہ کرنے کے لئے چند نکات کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے:

۱۔ جملہ ”لایمہ“ کا ظہور اخبار ہے نہ انشاء، کیونکہ بظاہر یہ جملہ دوسرے اوصاف کے مانند کہ جو اس سے قبل ذکر ہوئے ہیں، صفت ہے اور انشاء صفت نہیں بن سکتا ہے، جبکہ آیت میں غیر مطہرون کے مس سے حکم تحریم (حرمت) کا استفادہ اس بنا پر کیا جاتا ہے کہ جملہ ”لایمہ“ انشاء ہو، نہ اخبار۔

۲۔ ”لایمہ“ کی ضمیر بلا فاصلہ ”کتاب مکنون“ کی طرف پلٹتی ہے، کہ جو اس جملہ سے پہلے وقع ہے نہ قرآن کی طرف کہ جو اس سے پہلے مذکور ہے اور چند کلمات نے ان کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے۔

۳۔ قرآن مجید کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک پوشیدہ اور محفوظ کتاب میں واقع ہے کہ جس تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہے اور یہ مطلب اس کے ساتھ مس کرنے سے کوئی تناسب نہیں رکھتا ہے۔

۴۔ طہارت شرعی، یعنی وضو (جہاں پر وضو واجب ہو) یا غسل یا تیمم (جہاں پر ان کا انجام دینا ضروری و فرض) رکھنے والے کو ”مطہر“ کہتے ہیں نہ ”مطہر“۔ اس تشریح سے واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ جملہ ”لایمہ الا لمطہرون“ سے استفادہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ”مطہر“ (پاک قرار دئے گئے) افراد کے علاوہ کوئی بھی ”کتاب مکنون“ (لوح محفوظ) کو مس نہیں کر سکتا ہے، یعنی اس کے حقائق سے آگاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خصوصی طہارت کے حامل افراد کون لوگ ہیں اور ”مطہرون“ سے

مراد کون لوگ ہیں کہ جو ”لوح محفوظ“ سے اطلاع حاصل کرتے ہیں؟ ”مطہرون“ سے مراد کون ہیں جیسا کہ ”مطہرون“ کی اصطلاح فرشتوں سے مخصوص ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے۔^۱ یا یہ کہ اس میں عمومیت ہے یعنی وہ افراد جو خدا کی جانب سے خصوصی طہارت کے حامل ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے: حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت، اور خدا کی جانب سے انہیں جانشین مقرر کیا جانا نیز ”اسماء“ الہی کا علم رکھنا یعنی ایک ایسی حقیقت سے آگاہی کہ جس کے بارے میں ملائکہ نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ملائکہ کو سجدے کا حکم دینا وغیرہ ان واقعات اور قرآنی آیات کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ خاص علوم سے آگاہی اور تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کامل میں ملائکہ سے کہیں زیادہ ہے۔

مذکورہ ان صفات کے پیش نظر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جملہ (لایسہ الا المطہرون) کو فرشتوں سے مخصوص کیا جائے جبکہ قرآن مجید کے مطابق خدا کے ایسے منتخب بندے موجود ہیں جو خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں۔ آیہ تطہیر اور پیغمبر کا محترم خاندان (انما یرید اللہ لیزہب عنکم الرجز اهل الیت و یطہرکم تطہیرا^۲) ”بس اللہ کا ارادہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے“ یہ آیہ شریفہ دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کا خاندان خداوند متعال کی طرف سے ایک خاص اور اعلیٰ قسم کی پاکیزگی کا مالک ہے۔ آیہ کریمہ میں ”تطہیرا“ کا لفظ مفعول مطلق نوعی ہے جو ایک خاص قسم کی طہارت و پاکیزگی کو بیان کرتا ہے۔ ہم یہاں پر اس آیہ شریفہ سے متعلق مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے، اس لئے کہ آیت تطہیر سے مربوط باب میں اس پر مکمل بحث گزر چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کے اہل بیت کہ جن میں سب سے نمایاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اس آیہ شریفہ کے مطابق خدا کی طرف سے خاص طہارت و پاکیزگی کے مالک ہیں اور ”مطہرون“ میں شمار ہوتے ہیں۔

^۱ جیسے ”روح المعانی“ ج ۲۷، ۱۵۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت

^۲ سورہ بقرہ ۳۴-۳۰

^۳ سورہ احزاب ۳۳

وہ لوح محفوظ کے حقائق سے آگاہی رکھ سکتے ہیں۔ ”آصف بر خیا“ اور کتاب کے کچھ حصہ کا علم ہم جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی وسیع سلطنت عطا کی تھی کہ انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ ایک دن جب جن وانس ان کے گرد جمع تھے حضرت سلیمان نے ان سے کہا: تم میں سے کون ہے جو بلیقہ کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کے تخت کو میرے پاس حاضر کر دے؟ جنات میں سے ایک عنقریب نے سلیمان نبی سے کہا: قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ قرآن مجید فرماتا ہے: ”کتاب کے کچھ حصہ کا علم رکھنے والے ایک شخص نے کہا: میں اتنی جلدی تخت بلیقہ کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا کہ آپ کی پلک بھی جھپکنے نہیں پائے گی اور اسی طرح اس نے حاضر کیا۔ جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ”لوح محفوظ“ ہے اور شیعہ و سنی احادیث کے مطابق مذکورہ شخص حضرت سلیمان کا وزیر ”آصف بر خیا“ تھا۔ قرآن مجید سے استفادہ ہوتا ہے آصف کی یہ غیر معمولی اور حیرت انگیز طاقت و صلاحیت کتاب (لوح محفوظ) کے کچھ حصہ کا علم جاننے کے سبب تھی۔ واضح رہے کہ طہارت و پاکیزگی کے چند مراحل ہیں۔ جس قدر طہارت کامل تر ہوگی اسی اعتبار سے علم و قدرت میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب ہمیں آیہ کریمہ (لَا إِلَهَ إِلَّا الْمَطْهُرُونَ) سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوح محفوظ کے حقائق کا علم خدا کی خاص طہارت کے نتیجہ میں حاصل ہوتا ہے اور آیہ تطہیر نے اس خاص طہارت اور پاکیزگی کو اہل بیت علیہم السلام کے لئے ثابت کیا ہے، وہ بھی ایک ایسی تطہیر جو کچھ اردو قوال بھی ہیں کہ تفاسیر کی طرف رجوع کرنا چاہئے پیغمبر اکرم ﷺ کی تطہیر کے ہم پلہ ہے۔ لہذا ان صفات کے پیش نظر بعید نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین (علیہم السلام) لوح محفوظ کے تمام حقائق کا علم رکھتے ہوں اس لئے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ثعلبی کہ جو اہل سنت کے نزدیک تفسیر کے استاد نیز حافظ اور امام کے لقب سے یاد کئے جاتے ہیں اور اہل سنت کے ائمہ رجال^۱ کے مطابق جن کی

^۱ سورہ نمل، ۴۰

^۲ اہل سنت کے علم رجال کے جلیل القدر امام ذہبی نے ”سیر اعلام النبلاء“ ج ۱۷، ص ۴۳۵ میں ثعلبی کے بارے میں کہا ہے:

^۳ عبدالغافر نیشاپوری کتاب ”تاریخ نیشاپوری“ ص ۱۰۹ میں اس کے بارے میں کہتا ہے:

روایتیں صحیح اور قابل اعتماد جانی جاتیں ہیں، تفسیر ”الکشف والبیان“ میں اور حاکم حکانی^۱ تفسیر شواہد التنزیل^۲ میں، ابوسعید خدری، عبداللہ بن سلام اور ابن عباس جیسے چند اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد امیر المؤمنین علی، علیہ السلام میں۔ بلکہ ابوسعید خدری اور عبداللہ بن سلام سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد کون ہے؟ جواب میں پیغمبر ﷺ نے علی علیہ السلام کو ”من عنده الکتاب“ کے مصداق کے طور پر پیش کیا۔ اسی مطلب کو (من عنده علم الکتاب سے مراد علی علیہ السلام میں) سعید بن حمیر، ابی صالح نیز محمد بن حنفیہ سے بھی نقل کیا گیا ہے۔

اسی طرح کئی طریقوں سے نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن عطاء کہ جو امام باقر علیہ السلام کے ہمراہ تھے، جب انہوں نے عبداللہ بن سلام کے بیٹے کو دیکھا تو امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا: کیا یہ (عبداللہ بن سلام کا بیٹا) اس شخص کا بیٹا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا؟ حضرت نے فرمایا: نہیں، ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد (عبداللہ بن سلام نہیں ہے، بلکہ) امیر ”الامام الحافظ العلامة شیخ التفسیر“، الثقة الحافظ... و هو صحیح النقل موثق بہ، ملاحظہ ہو المؤمنین علی بن ابیطالب علیہ السلام میں۔ اس کے علاوہ ابن شہر آشوب^۳ نے اپنی ”کتاب مناقب“^۴ میں کہا ہے ”محمد بن مسلم، ابو حمزہ ثمالی اور جابر بن یزید نے امام باقر (علیہ السلام) سے اسی طرح علی بن فضل، فضیل بن یسار اور ابو بصیر نے امام صادق (علیہ السلام) سے نیز احمد بن محمد حلبی اور محمد بن فضیل نے امام رضا (علیہ السلام) سے روایت نقل کی ہے اور اس کے علاوہ موسیٰ بن جعفر (علیہ السلام)، زید بن علی، محمد بن حنفیہ، سلمان فارسی، ابوسعید خدری اور اسماعیل مدی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے خداوند متعال کے قول: (کل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب) کے بارے میں کہا ہے کہ: ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد علی بن ابیطالب (علیہ السلام) میں۔“

^۱ الکشف والبیان، ج ۵، ص ۳۰۳-۳۰۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت

^۲ ذہبی کی عبادت کو ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس کے متقن، محکم اسناد کے عالی ہونے کے سلسلہ میں ذکر کیا ہے۔

^۳ شواہد التنزیل، با تحقیق شیخ محمد باقر محمود، ج ۱، ص ۴۰۰

^۴ ہم نے آیہ صادقین کی تفسیر میں اس (شہر آشوب) کی صداقت کے بارے میں ابن ابی طما کی زبانی ذہبی کی ستائش بیان کی ہے۔

^۵ مناقب، ابن شہر آشوب، ج ۲، ص ۲۹، موسسہ انتشارات علامہ قم،

شیعہ احادیث میں مختلف طریقوں سے آیا ہے کہ ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین علیہم السلام میں۔ نمونہ کے طور پر مندرجہ ذیل حدیث پر غور فرمائے: ثقۃ الاسلام کلینی نے اصول کافی میں معتبر سند سے برید بن معاویہ سے کہ جو امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے روایت کی ہے انھوں نے حضرت سے عرض کی: ”آیہ کریمہ (قل لفی اللہ شہید ابی و ینکم و من عنده علم الکتاب) میں ”من عنده علم الکتاب“ سے مراد کون ہے؟ حضرت نے فرمایا: اس سے صرف ہم اہل بیت معصومین (ع) کا قصد کیا گیا ہے اور علی (علیہ السلام) پیغمبر اکرم ﷺ کے بعد سب سے مقدم اور ہم میں افضل ترین فرد ہیں۔

احادیث میں جس کے پاس کتاب کا علم ہے (علی بن ابیطالب علیہ السلام اور دوسرے ائمہ معصومین) اور جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود ہے (آصف برخیا) کے درمیان دلچسپ موازنہ کیا گیا ہے: عن ابی عبد اللہ قال: ”الذی عنده علم الکتاب“ ہو امیر المؤمنین علیہ السلام و سئل عن الذی عنده علم من الکتاب أعم أم الذی عنده علم الکتاب؟ فقال: ما کان علم الذی عنده علم من الکتاب عند الذی عنده علم الکتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضۃ بجانھا من ماء البحر یعنی: امام صادق (علیہ السلام) نے فرمایا: ”جس کے پاس کتاب کا علم تھا علی بن ابیطالب (علیہ السلام) تھے۔ سوال کیا گیا: کیا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا یعنی آصف برخیا زیادہ عالم تھا یا وہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا (یعنی حضرت علی علیہ السلام) امام نے فرمایا: جس کے پاس کتاب کا تصور یا علم تھا، اس کا موازنہ اس شخص سے کہ جس کے پاس مطلق کتاب کا علم تھا ایسا ہے جیسے مچھر کے بھیگے ہوئے پر کا موازنہ سمندر سے کیا جائے۔“ یہ بحث و گفتگو اس بنا پر تھی کہ جب ”من عنده علم الکتاب“ میں ”کتاب“ سے مراد لوح محفوظ ہو۔ لیکن اگر ”کتاب“ سے مراد جنس کتاب ہو، اس بنا پر کہ ”الف و لام“ جنس کے لئے ہے اور کوئی خاص چیز مد نظر نہ ہو تو ہر کتاب اس میں شامل ہو سکتی ہے حتیٰ لوح محفوظ بھی اس کے مصداق میں سے ایک ہوگا اس میں گزشتہ آسمانی کتابیں اور قرآن مجید سبھی شامل

^۱ اصول کافی، ج ۱، ص ۱۷۹

^۲ نور الثقلین، ج ۴، ص ۸۸-۸۷

میں۔ اس صورت میں بھی ”من عندہ علم الکتاب“ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہی ہوں گے کیونکہ حضرت کالوح محفوظ کے حقائق سے آگاہ ہونا آیہ کریمہ ”لایمہ الا المہرون“ کو آیہ تطہیر کے ساتھ ضمیمہ کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے اور حضرت کا قرآن مجید کے تمام ابعاد سے واقف ہونا بہت سی دلیلوں من جملہ حدیث ثقلین کے ذریعہ ثابت ہے۔ اس لئے اس حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل بیت (علیہم السلام) ہرگز قرآن مجید سے جدا نہیں ہوں گے اور یہ حضرت علی علیہ السلام کے قرآن مجید کے تمام علوم سے آگاہ ہی رکھنے کی دلیل ہے۔ کیونکہ اگر حضرت قرآن مجید کے کسی پہلو کو نہیں جانتے ہیں تو گو یا وہ اس اعتبار سے قرآن مجید سے اتنا دور ہو گئے ہیں اور یہ حدیث میں بیان کئے گئے مطلب کے خلاف ہے۔

آسمانی کتابوں کے متعلق حضرت علی علیہ السلام کے علم کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کی احادیث کی کتابوں میں آیا ہے، من جملہ مندرجہ ذیل حدیث سے جو خود حضرت سے نقل کی گئی ہے ”لو ثبتت لی الوسادة حکمت بین اہل التوراة، توراة تم، و بین اہل الانجیل یا انجیلیم، و بین اہل الزبور بزبور ہم“ اگر میرے لئے مسد قضا بچھا دی جائے تو میں اہل توریت کے لئے توریت سے، اہل انجیل کے لئے انجیل سے اور اہل زبور کے لئے زبور سے فیصلہ کروں گا۔“

^۱ سنن الترمذی، ج ۵ ص ۶۲۲ مسند احمد، ج ۳، ص ۹۵، ۲۶، ۱۷، ۱۴، ج ۵، ص ۱۸۹-۱۸۸ خصائص امیر المؤمنین علی نسائی ص ۸۵-۸۴
^۲ فرائد السمطن، ج ۱، ص ۳۴۱-۳۳۳ شواہد التنزیل ج ۱، ص ۳۶۶، ح ۳۸۴

منابع کی فہرست

(الف)

۱۔ القرآن الکریم

۲۔ الاتقان، سیوطی، ۱۱۹ھ، دار ابن کثیر، بیروت، لبنان۔

۳۔ احقاق الحق، قاضی سید نور اللہ تسری، شہادت ۱۹۱۱ھ

۴۔ احکام القرآن، جصاص، ت ۳۰ھ، دار الکتاب العربی، بیروت۔

۵۔ احکام القرآن، ابوبکر ابن العربی المعافری، ت ۵۴۶ھ

۶۔ اربعین، محمد بن ابی الفوارس، مخطوط کتب خانہ آستان قدس، رقم ۸۴۴۳

۷۔ ارجح المطالب، عبد اللہ الخفیی، ت ۸۱۳ھ، طبع لاہور (بہ نقل احقاق الحق

۸۔ ارشاد العقل السلیم، ابو العود، ت ۹۵۱ھ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان۔

۹۔ اسباب النزول، واحدی النیابوری، ت ۱۸۶۸ھ، دار الکتاب العلمیہ، بیروت، لبنان۔

۱۰۔ اسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابہ، ابن اثیر، ت ۶۳۰ھ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان

۱۱۔ الإصابة فی تمييز الصحابة، احمد بن علی، ابن حجر عسقلانی، ت ۸۵۲ھ، دار الفکر۔

۱۲۔ اضواء البیان، شتیفی، ت ۱۳۹۳ھ، عالم الکتب، بیروت۔

١٣- اعيان الشيعة، سيد محسن الامين، ت حدود ٢٠٣٥هـ، دار المعارف للطبوعات، بيروت.

١٤- الامة والياسة، ابن قتيبة وبنوري، ت ٢٠٦هـ، منشورات الشريف الرضي، قم.

١٥- انساب الاشراف، احمد بن يحيى بلاذري، ت ٢٠٩هـ، دار الفكر.

١٦- ايضاح المكنون، اسماعيل باشا، ت ١٣٣٥هـ، دار الفكر.

(ب)

١٧- بحار الانوار، محمد باقر مجلسي، ت ١٤٠٥هـ، مؤسسة الوفاء، بيروت.

١٨- بحر العلوم، نصر بن محمد سمرقندي، ت ١٣٥٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٩- البحر المحيط، ابوحيان اندلسي، ت ٥٢٤هـ، المكتبة التجارية

احمد الباز، مكتبة المكرمة.

٢٠- البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، ت ٧٤٢هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

٢١- البرهان، سيد هاشم بحراني، ت ١٣٠٥هـ، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان.

٢٢- البهجة المرضية، سيوطي، ت ٩١٠هـ، مكتب المفيد

(ت)

٢٣- التاج الجامع للاصول، منصور علي ناصف، ت ١٣٥٥هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت.

٢٢- تاج الفردوس، محمد مرتضى حسینی زبیدی، ت ٥٠٣ هـ، دار الهدایة للطباعة والنشر والتوزیع، دار مکتبة الحیاة، بیروت

٢٥- تاریخ الاسلام، شمس الدین ذهبی، ت ٤٨٠ هـ، دار الکتاب العربی.

٢٦- تاریخ بغداد، احمد بن علی خطیب بغدادی، ت ٤٣٣ هـ، دار الفکر.

٢٧- تاریخ طبری، محمد بن جریر طبری، ت ٣٤٠ هـ، مؤسسة عزالدین للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.

٢٨- تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، ت ٥١٥ هـ، دار الفکر، بیروت.

٢٩- تاریخ نیاپور، عبدالغافر نیاپوری، ت ٥٢٩ هـ.

٣٠- تذکره الحفاظ، ذهبی، ت ٤٨٠ هـ، دار الکتاب العلمیة، بیروت، لبنان.

٣١- تذکره النخاس، بطین جوزی، ت ٦٥٢ هـ، چاپ نجف.

٣٢- التسهيل لعلوم التنزيل، ابن حزمی الکلبی، ت ٤٩٢ هـ، دار الکتاب العربی، بیروت.

٣٣- تفسیر ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد بن ادريس الرازی، ت ٣٢٤ هـ، المکتبة المصریة، بیروت.

٣٤- تفسیر الیضاوی، قاضی یضاوی، ت ٤٩١ هـ.

٣٥- تفسیر الخازن (باب التأویل)، علاء الدین بغدادی، ت ٥٢٥ هـ، دار الفکر.

٣٦- تفسیر علی بن ابراهیم قمی، متوفی او اخر قرن سوم هـ، مطبعة نجف.

٣٧- تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر، ت ٤٢٤ هـ، دار المعرفة، بیروت.

- ۳۸- التفسیر الکبیر، فخر رازی، ت ۶۰۶ هـ، دار احیاء التراث العربی بیروت، لبنان.
- ۳۹- تفسیر الماوردی، محمد بن حبیب ماوردی بصری، متوفی ۴۵۰ هـ، دار المعرفه، بیروت.
- ۴۰- تفسیر النفی (مدارک التمزیل وحقائق التأویل) حاشیه تفسیر خازن، عبداللہ النفی، ت ۱۰۶ هـ، دار الفکر.
- ۴۱- تفسیر المنار، رشید رضا، ت ۱۳۵۴ هـ، دار المعرفه، بیروت.
- ۴۲- تلخیص المستدرک، ذہبی، ت ۴۸۶ هـ، دار المعرفه، بیروت.
- ۴۳- تہذیب التہذیب، ابن حجر عسقلانی، ت ۵۵۲ هـ، دار الفکر.
- ۴۴- تہذیب الکمال، مزنی، ت ۴۲۶ هـ، مؤسسة الرسالہ، بیروت.
- (ج)
- ۴۵- جامع الاحادیث، سیوطی، ت ۱۱۹۰ هـ، دار الفکر.
- ۴۶- جامع البیان، محمد بن جریر طبری، ت ۳۲۰ هـ، دار المعرفه، بیروت، لبنان.
- ۴۷- جامع احکام القرآن، قرطبی، ت ۶۱۰ هـ، دار الفکر.
- ۴۸- الجامع الصحیح المترنذی، محمد بن عیسیٰ، ت ۲۷۹ هـ، دار الفکر.
- ۴۹- جمع البجایع، سیوطی، ت ۱۱۹۰ هـ.
- ۵۰- جہرۃ اللغات، ابن درید، ت ۳۲۰ هـ.

٥١- الجواهر الحسان ابو زيد الشعالبي ت١٠٤٦ هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت.

٥٢- جواهر العقدين، محمودى ت١٠٩٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

(ح)

٥٣- الحاوى للفتاوى سيوطى، ت١١٠٥ هـ، مكتبة القدس قاهرة (به نقل احقاق الحق).

٥٤- حاشية الشاب على تفسير الميضاوى احمد خاجى مصرى حنفى، ت١٠٦٩ هـ، دار احياء التراث العربى، بيروت.

٥٥- حاشية الصاوى على تفسير البجلايين، شيخ احمد الصاوى المالكى، ت١٠٢٤ هـ، دار الفكر.

٥٦- حلية الاولياء، ابو نعيم اصفهاني، ت١٠٣٠ هـ، دار الفكر.

(خ)

٥٧- خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، احمد بن شبيب نسائي، ت١٠٣٠ هـ، دار الكتاب العربى.

٥٨- خصال، محمد بن على بن بابويه قمى (صدوق)، ت١٠٣٨ هـ، دفتر انتشارات اسلامى.

(س)

٥٩- سفينة البحار، شيخ عباس قمى ت١٠٥٩ هـ، انتشارات كتابخانه محمودى.

٦٠- السنن الكبرى، ابوبكر احمد بن حسين يهقى، ت١٠٥٨ هـ، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٦١- السنن الكبرى، نسائي، ت١٠٣٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

٦٢- سير اعلام النبلاء، ذهبي، ت٢٨٤هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

٦٣- السيرة النبوية والآثار المحمدية (حاشية السيرة الحلبية)، سيد زيني دحلان، ت٢٠٣٥هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

٦٤- السيرة النبوية، ابن هشام، ت٢١٨هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

(ش)

٦٥- شرح التجريد، قوشجي، ت٨٤٩هـ.

٦٦- شرح الستة بغوى، ت١٠٥٥هـ، المكتبة الاسلامي، بيروت.

٦٧- شرح المقاصد، تفتازاني، ت٩٣٤هـ، منشورات الشريف الرضي.

٦٨- شرح المواهب، جرجاني، ت١٢٥٥هـ، منشورات الشريف الرضي.

٦٩- شرح التمنزل، حاكم حكاني، ت١٠٨٠هـ، مؤسسة الطبع والنشر.

(ص)

٧٠- صحاح اللغة، جوهرى، ت٢٩٣هـ.

٧١- صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بتي، ت٢٥٢هـ، مؤسسة الرسالة.

٧٢- صحيح بخاري، محمد بن اسماعيل بخاري، ت٢٥٦هـ، دار العلم، بيروت، لبنان - دار المعرفة، بيروت، لبنان.

٧٣- صحيح مسلم، مسلم بن حجاج قشلابوري، ت٢٦٤هـ، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

٤٥- الصلاة والبشر، فيروز آبادي، ت٤٥هـ هجري دار الكتب العلمية بيروت لبنان-

٤٦- الصواعق المحرقة، ابن حجر ميثمي، ت٩٥٢هـ، مكتبة القاهرة.

(ط)

٤٧- الطبقات الكبرى، ابن سعد، ت١٣٠هـ، دار بيروت للطباعة والنشر.

٤٨- الطرائف، علي بن موسى بن طاووس، ت٦٦٢هـ، مطبعة النخام، قم.

(ع)

٤٩- العدة، ابن بطريق، ت٥٣٣هـ، مؤسسة النشر الاسلامي.

٨٠- عوالم العلوم، سيد هاشم بحراني، ت١٠٩٥هـ، مؤسسة الامام المهدي عليه السلام.

٨١- عيون اخبار الرضا، صدوق، ت١٣٨٥هـ.

(غ)

٨٢- غاية المرام، سيد هاشم بحراني، ت١٠٩٥هـ.

٨٣- غرائب القرآن، نيشابوري، ت١٥٥٥هـ، دار الكتب العلمية بيروت.

٨٤- فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ت١٥٥٢هـ.

٨٥- فتح القدير، ثوكاني، ت١٥٢٥هـ، دار الكتاب العلمية بيروت لبنان.

٨٦- فرائد السمطين، ابراهيم بن محمد بن جعفي، ت ٤٢٢ هـ، مؤسسة المحمودى للطباعة والنشر، بيروت.

٨٧- النصول الممهدة، ابن صباغ مالكي، ت ٥٥٥ هـ.

٨٨- فضائل الصحابة، سمعاني، ت ٥٦٢ هـ.

(ق)

٨٩- القاموس المحيطة، فيروز آبادي، ت ١٤٠٥ هـ، دار المعرفه، بيروت.

٩٠- قواعد في علوم الحديث، ظفر احمد تمانوي شافعي، تحقيق ابو الفتح ابو غدة.

(ك)

٩١- الكافي، كليني، ت ٣٢٩ هـ، دار الكتب الاسلاميه.

٩٢- كتاب الثقات، ابن حبان، ت ٣٥٤ هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.

٩٣- كتاب العين، خليل بن احمد فراهمي، ت ٥٦٤ هـ، مؤسسة دار الهجرة.

٩٤- الكشاف، زمخشري، ت ٥٨٣ هـ، دار الكتب العربي، بيروت.

٩٥- الكشف والبيان، ثعلبي نسابوري، ت ٦٢٦ هـ، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

٩٦- كفاية الطالب، محمد بن يوسف گنجي شافعي، ت ٦٥٨ هـ، دار احياء تراث اهل البيت.

٩٧- كمال الدين، محمد بن علي بن بابويه، ت ٣٨٠ هـ.

٩٨- كنز العمال، مقتى هندی، ت ٥٤٦ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

(ل)

٩٩- اللباب فی علوم الکتاب، عمر بن علی بن عادل الدمشقی الحنبلی، متوفی بعد ٨٠٠ هـ، دار الکتب العلمیة، بیروت.

١٠٠- لسان العرب، ابن منظور، ت ١٠١٠ هـ، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.

(م)

١٠١- ما نزل من القرآن فی علی، ابوبکر الشیرازی، ت ٦٠٠ هـ.

١٠٢- ما نزل من القرآن فی علی، ابو نعیم اصفهانی، ت ٣٠٠ هـ (به نقل احقاق)

١٠٣- المتفق والمتفرق خطیب بغدادی، ت ٦٣٠ هـ (به واسطه كنز العمال)

١٠٤- مجمع البحرین، طریخی، ت ٨٥٠ هـ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

١٠٥- مجمع البیان، طبرسی، ت ٦٠٠ هـ، دار المعرفه، بیروت.

١٠٦- مجمع الزوائد، بیہقی، ت ٨٠٠ هـ، دار الکتب العربی- دار الفکر، بیروت.

١٠٧- المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ت ٥٠٠ هـ، دار المعرفه، بیروت.

١٠٨- مسند ابی داود طیالسی، ت ٢٠٠ هـ، دار الکتب اللبنانی.

١٠٩- مسند ابی یعلی موصلی، ت ٢٠٠ هـ.

١١٠- منذ احمد، احمد بن حنبل، ت ٢٤٠هـ، دار صادر، بيروت - دار الفكر.

١١١- منذ اسحاق بن راهوي، ت ٣٨٠هـ، مكتبة الايمان، مدينة المنورة.

١١٢- منذ عبد بن حميد، ت ٢٤٠هـ، عالم الكتب.

١١٣- مشكل الآثار، طحاوي، ت ٣٢٠هـ، ط مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند.

١١٤- المصباح المنير احمد فيومي، ت ٤٠٠هـ، طبع مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر.

١١٥- مصباح الهداية، بهباني، ط سلمان فارسي، قم.

١١٦- المصنف، ابن ابى شيبة، ت ٢٤٥هـ.

١١٧- مطالب السؤول ابن طلحة نصيبى شافعى، ت ٦٥٢هـ.

١١٨- معالم التنزيل، بغوي، ت ٤٠٠هـ.

١١٩- المعجم الاوسط، طبراني، ت ٣٦٠هـ، مكتبة المعارف الرياض.

١٢٠- المعجم الصغير، طبراني، ت ٣٦٠هـ.

١٢١- المعجم الكبير، طبراني، ت ٣٦٠هـ.

١٢٢- المعجم المختص بالحدثين، ذهبي، ت ٤٢٨هـ، مكتبة الصديق سعودى.

١٢٣- معجم مقاييس اللغة، ابن فارس بن زكريا القزوينى الرازى، ت ٣٩٠هـ.

۱۲۴- معرفة علوم الحديث، حاکم نیشابوری، ت ۵۰۴ هـ، دارالکتب العلمیة، بیروت.

۱۲۵- المعرفة والتاریخ، یعقوب بن سفیان بن بسوی، ت ۵۰۴ هـ.

۱۲۶- مغنی اللیب، ابن بشام، ت ۵۰۴ هـ، دارالکتب العلمیة، بیروت.

۱۲۷- المفردات، راغب اصفهانی، ت ۵۰۲ هـ.

۱۲۸- مقتل الحسین، خوارزمی، ت ۵۰۸ هـ، مکتبة المفید.

۱۲۹- المناقب، موفق بن احمد خوارزمی، ت ۵۰۸ هـ.

۱۳۰- مناقب ابن مغازی شافعی، ت ۵۰۳ هـ، المکتبة الاسلامیة.

۱۳۱- مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب، ت ۵۰۸ هـ، ذوالقرنی.

۱۳۲- منتهی الارب عبد الرحیم بن عبد الکریم الهندی، ت ۵۰۵ هـ.

۱۳۳- المیزان، محمد حسین طباطبائی، ت ۱۳۰۲ هـ، دارالکتب الاسلامیة.

۱۳۴- میزان الاعتدال، ذہبی، ت ۵۰۸ هـ، دارالفکر.

(ن)

۱۳۵- نبح البلاغ.

۱۳۶- نظم درر السطین، محمد بن یوسف زرنندی خفی، ت ۵۰۵ هـ، مطبعة القذعاء (به نقل احقاق).

١٣٤- النهاية ابن اثير جزى، ت٦٠٦هـ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان.

١٣٨- نور الابصار، شبلنجى، ت٨٠٨هـ، دار الفكر.

١٣٩- نور الثقلين، الهويزى، ت١٢٠٢هـ، المطبعة العلمية، قم.

(ى)

١٤٠- نتائج المودة، شيخ سليمان حنفى قندوزى.